

આગમોદ્ધારક પ્રવચનશ્રેણી વિભાગ ૪ થા ની

ક્ર અનુક્રમણિકા ક્ર

પ્રવચન ૧૩૦ પાનું ૧ :- સાંસારિક સંજ્ઞાને દુઃખ કેમ માનવું ?
 ૧. તત્ત્વજ્ઞાન સ્વપ્ન ૨. જાણના સુખ સરખાં ઇન્દ્રિયનાં સુખો
 ૩. દુઃખદાયક છે. ૩. સાચા અને અસાચા ધર્મ ૪. શાસ્ત્રકારે પુણ્યના
 ૫. કાર્યને તિલેષ કર્યો નથી ૫. અનુકંપા અને અદિંસાનો તફાવત ૬. સાવચ
 ૭. નિવૃત્તિ અનુકંપા ૮. દેવોદય એ શાકમાનો વિસામો છે. ૮.

પ્રવચન ૧૩૧ મું નિશાન-આધ્યાત્મ વાચનની ક્રિયા ૯. મોક્ષાની અભિપ્રાય
 ૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. ૧૬. ૧૭. ૧૮. ૧૯. ૨૦. ૨૧. ૨૨. ૨૩. ૨૪. ૨૫. ૨૬. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦.
 ૩૧. ૩૨. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬. ૩૭. ૩૮. ૩૯. ૪૦. ૪૧. ૪૨. ૪૩. ૪૪. ૪૫. ૪૬. ૪૭. ૪૮. ૪૯. ૫૦.
 ૫૧. ૫૨. ૫૩. ૫૪. ૫૫. ૫૬. ૫૭. ૫૮. ૫૯. ૬૦. ૬૧. ૬૨. ૬૩. ૬૪. ૬૫. ૬૬. ૬૭. ૬૮. ૬૯. ૭૦.
 ૭૧. ૭૨. ૭૩. ૭૪. ૭૫. ૭૬. ૭૭. ૭૮. ૭૯. ૮૦. ૮૧. ૮૨. ૮૩. ૮૪. ૮૫. ૮૬. ૮૭. ૮૮. ૮૯. ૯૦.

પ્રવચન ૧૩૨ મું, કલ્યાણ કરવા નિમિત્તકે શીખવવું ૧૮.
 ૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. ૧૬. ૧૭. ૧૮. ૧૯. ૨૦.
 ૨૧. ૨૨. ૨૩. ૨૪. ૨૫. ૨૬. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૩૧. ૩૨. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬. ૩૭. ૩૮. ૩૯. ૪૦.
 ૪૧. ૪૨. ૪૩. ૪૪. ૪૫. ૪૬. ૪૭. ૪૮. ૪૯. ૫૦. ૫૧. ૫૨. ૫૩. ૫૪. ૫૫. ૫૬. ૫૭. ૫૮. ૫૯. ૬૦.

પ્રવચન ૧૩૩ મું, દુઃખના કારણો અને દુઃખનો ઉપાર ૨૬. માનવ અને
 ૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. ૧૬. ૧૭. ૧૮. ૧૯. ૨૦.
 ૨૧. ૨૨. ૨૩. ૨૪. ૨૫. ૨૬. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૩૧. ૩૨. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬. ૩૭. ૩૮. ૩૯. ૪૦.
 ૪૧. ૪૨. ૪૩. ૪૪. ૪૫. ૪૬. ૪૭. ૪૮. ૪૯. ૫૦. ૫૧. ૫૨. ૫૩. ૫૪. ૫૫. ૫૬. ૫૭. ૫૮. ૫૯. ૬૦.

પ્રવચન ૧૩૪ મું, માનવના જન્મનો હેતુ ૩૩. દેવો અને ૩૩.
 ૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. ૧૬. ૧૭. ૧૮. ૧૯. ૨૦.
 ૨૧. ૨૨. ૨૩. ૨૪. ૨૫. ૨૬. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૩૧. ૩૨. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬. ૩૭. ૩૮. ૩૯. ૪૦.

એટલે મુદતની મહેતવ ૩૭ દ્રવ્ય-ભાવ અનુકંપામાં બલવત્તરતા કોની ? ૩૮.
મૂર્તિપૂજના વિરોધીઓને પ્રશ્નો ૩૯.

પ્રવચન ૧૩૫ મું. ૪૦ મૂર્તિ ભરાવતાં કે દેરું બંધાવતાં પહેલાં દ્રવ્યની શુદ્ધિ. ધર્મના દ્રોહી ન બનશો ૪૧. આવકવર્ગની સાધ્યદ્રષ્ટિ ૪૨. સમકિતી ભાવિયની આપત્તિ ન વધારે ૪૩. આવક ધર્માધર્મી કેમ ? ૪૪. પોતાને સંધનો દાસ માનનાર સંધમાં ગણાય, તીર્થકરો તીર્થને શા માટે નમસ્કાર કરે ? ૪૫. બાર પર્વદામાં આગળ કાણુ પ્રવેશ કરે ? ૪૬.

પ્રવચન ૧૩૬ મું. ૪૭. જો કે જિનમંદિર છે છતાં સાવધ કાર્ય ૪૮. આવકોચિત દિંસા છતાં શુભ પરિણામથી લાભ છે. ૪૯. ટીલાનો વિરોધ નથી, માત્ર કેસરના તલકનો વિરોધ છે. ૫૦. પ્રાતિહાર્યોની સતત હાજરી, પૂર્ણિમા અને બીજાના ચંદ્ર જેવા એટલે શું ? ૫૧. સર્વવિરતિના ધ્યેયપૂર્વક દેશવિરતિ હોય. ૫૨.

પ્રવચન ૧૩૭ મું. વરતુ નાશ થવા છતાં તેનું જ્ઞાન રહેવાનું ૫૪. તત્તડીયા શ્વાર જેવા અશુભ સંસ્કારની પરંપરા ક્યાં અટકશે ? નિગોદમાં અદ્ય બંધ અને અધિક નિર્જરા ક્યારે ? ૫૫. ચાર જ્ઞાની સરખા પણ અનંતો કાળ નિગોદમાં રખેડે ૫૬. આરંભ-પરિગ્રહના પોપણનો સાધુ ઉપદેશ આપે ? પ્રથમ વિચારનું પરિવર્તન ૫૮. સ્વ અને પરની સત્તા એટલે આત્મા અને ઇન્દ્રિયોની સત્તા ૫૯. મહાભારાડી મંડિક ચોર ૬૦.

પ્રવચન ૧૩૮ મું. ૬૧. ઝેર અને પાપ દૂર કરવા માટે કોઈ અકાળ નથી, પ્રત્યાખ્યાનની જરૂર કેમ ? ૬૨. પાપ ગણવું, તેની પ્રતિજ્ઞા કરી પાલન કરવું તે વ્રત કહેવાય ૬૩. ધર્મમાં કાળ ગયો તેટલું છવતર, ઈશ્વર નહિં પણ કમસ્વભાવ કૃણ આપે છે ૬૪. સામાયિકમાં બે પ્રતિજ્ઞા કઈ ? ૬૫. આવશ્યક શા માટે કરવું ? ૬૬. રોકડો અને ઉધારીયો વેપાર ૬૭. પક્ષ્મી-ચોમાસી પ્રતિક્રમણની જરૂર કેમ ? ૬૮. ચાર પ્રકારના પૌપષ ૬૯.

પ્રવચન ૧૩૯ મું. ૬૯. પારિણામિક ભાવનું ભવ્યપણું અનાદિતું છે ૭૦. ભવ્યત્વરૂપી સોટરીનું ધનમ જાહેર થયું છે. ભવરિચિતિનો પરિપાક એટલે શું ૭૧. શત્રુ તરફ ધિક્કારની નજરનું મહાહયિયાર ૭૨. ચાર શરણુ ક્યારે સફળ થાય ? દુષ્ટત નિંદનાદિ, સુકૃત અનુમોદન ૭૩. શત્રુના શુણની અનુમોદના થવી જોઈએ ૭૪ શુણની વચનથી પ્રશંસા કે અનુમોદના કોની હોય ? ૭૫. અદ્યપાપ બહુ નિર્જરા ૭૬. જરૂરી, બીજાજરૂરી પરિરિચિતિમાં આવકને ભક્તિમા શો લાભાલાભ ? ૭૭.

પ્રવચન ૧૪૦ મું. દેવગુરુનું આરાધન ધર્મતત્વ માટે ૭૯. દ્રવ્યપૂર્ણ સમયે મારણા કૃષ્ણ રખાય ? ૮૦. ગૃહ્યા તરસ્યા સાધુઓને અચિત્ત તથા અને જગની મનાર્થ કેમ કરી ? ૮૧ કયા સાટા તરીકે ગુરુને આદારાદિક વહોરાવે છે ? અમાર-ગૃહસ્થનો ધર્મ કયો લેવો ? ૮૨. માર્ગાનુસારી ગુણોની આવશ્યકતા શાથી ? ૮૩. દેવદાંક પીજ વગરખેડેલીમાં પણ ઉગે. ૮૪. અહીં ચૂપીશ તો કરી ૮૪ના ગદ્યરમાં એક સામાયિકનું કળ ૮૫. સાતિયારમાં નિગતિયાર અનુષ્ઠાન આવે છે. ૮૬.

પ્રવચન ૧૪૧ મું. ૮૭. જૈનો વ્યાક્રતદેવને માનતા નથી. ૮૮. અન્યોએ નામનું અગત્યન માન્ય ૮૯ ગુણનાદ-અક્તિનાદની વિચારણા ૯૦. માની દારા નામનું અગત્યન ૯૧. અરને ગદ્યરની ખેતરકારી કેમ કરી ? ગુણ દારા એક નામનું અગત્યન ૯૨. નામનું ગગની આરાધનાનું કળ ૯૨. એક ગુણીની વિરાધ-નામનું અગત્યન ૯૩. સંગર નગરની તપસ્યા અમારા ઉલેચવા કળ ૯૪.

પ્રવચન ૧૪૨ મું. પામનો અપીજ મગાધિકારી છે. ૯૫. પદેલાંના નામનું અગત્યન ૯૬. નામનું અગત્યન ૯૭. વાનિત્યપતા ધર્મ દારાજ કળ નામનું અગત્યન ૯૮. ગુણનાદ-અક્તિનાદની વિચારણા ૯૯. માની દારા નામનું અગત્યન ૧૦૦. અરને ગદ્યરની ખેતરકારી કેમ કરી ? ગુણ દારા એક નામનું અગત્યન ૧૦૧. અગત્યન ૧૦૨. નામનું ગગની આરાધનાનું કળ ૧૦૨. એક ગુણીની વિરાધ-નામનું અગત્યન ૧૦૩. સંગર નગરની તપસ્યા અમારા ઉલેચવા કળ ૧૦૪.

પ્રવચન ૧૪૩ મું. ગુણનાદ-અક્તિનાદની વિચારણા ૧૦૫. માની દારા નામનું અગત્યન ૧૦૬. અરને ગદ્યરની ખેતરકારી કેમ કરી ? ગુણ દારા એક નામનું અગત્યન ૧૦૭. અગત્યન ૧૦૮. નામનું ગગની આરાધનાનું કળ ૧૦૮. એક ગુણીની વિરાધ-નામનું અગત્યન ૧૦૯. સંગર નગરની તપસ્યા અમારા ઉલેચવા કળ ૧૧૦.

પ્રવચન ૧૪૪ મું. ગુણનાદ-અક્તિનાદની વિચારણા ૧૧૧. માની દારા નામનું અગત્યન ૧૧૨. અરને ગદ્યરની ખેતરકારી કેમ કરી ? ગુણ દારા એક નામનું અગત્યન ૧૧૩. અગત્યન ૧૧૪. નામનું ગગની આરાધનાનું કળ ૧૧૪. એક ગુણીની વિરાધ-નામનું અગત્યન ૧૧૫. સંગર નગરની તપસ્યા અમારા ઉલેચવા કળ ૧૧૬.

પ્રવચન ૧૪૫ મું. ૧૨૦. સુદેવાદિ માનવા છતાં મિથ્યાત્વ કેમ ? ૧૨૧ કર્મ કરવામાં જીવ સ્વતંત્ર અને ભોગ્યવામાં પરતંત્ર ૧૨૧. ત્રિરુદ્ધ કારણ મેળવવાનાં કૃપા શેકે. ૧૨૩ અપવાદ સૂત્રો પ્રથમ કાર્ય કરે પછી ઉત્સર્ગ સૂત્રો. ૧૨૪. અશિદ્ધાંતનો વ્યુત્પત્તિ અને નિરુક્તિ અર્થ, અતિશયો દેખી મને માનો તે કરતાં કર્મ તોડનાર તરીકે માનો. ૧૨૫.

પ્રવચન ૧૪૬ મું. ૧૨૭. પાંચ પ્રકારની ક્ષમાઓ. ૧૨૮. માહણને ન મારો ૧૨૯. ઉપકાર ક્ષમા, અપકાર ક્ષમા. ૧૩૦. ચંડકોશિયાની કબ્જ ક્ષમા, વિપાક ક્ષમા. ૧૩૧. વચન ક્ષમા. ૧૩૨. નિષેધ ક્યારે કરાય ? ૧૩૩. ધર્મક્ષમા ૧૩૪.

પ્રવચન ૧૪૭ મું. ચાર વર્ગ કેમ કહ્યા ? ૧૩૫ જૈનો બાકીના ત્રણને પુરુષાર્થ ન માને ૧૩૭, મનુસ્મૃતિમાં પાપપોષણ કરનાર કથન. ૧૩૮ ધર્મ પુરુષાર્થ ક્યાં સુધી. ૧૩૯. જીખરી માટીના થાંભલા સરખા સંસારના પદાર્થો ૧૪૦. ધર્મક્ષમા વચનથી જુદી કેમ ગણી ? ૧૪૧.

પ્રવચન ૧૪૮ મું. ૧૪૨. સહરાના રણ ખાતર ભંડાર લશ્કરનો નાશ કરનાર કેવો ગણાય ? ૧૪૩. તીર્થંકરો ઉપકારી શાથી ? તીર્થંકર અને કેવળીનો તફાવત. ૧૪૪. દાન-દયાની દુશ્મનોને ચીમકી, અજ્ઞાની બાપડીઓને દસાવવા ફોટા ગતાવી ભ્રમિત કરનાર. ૧૪૫. કેવલી કરતાં તીર્થંકરને અધિક કેમ માન્યા ? ૧૪૭. ઇન્દ્રિયસુખ્યાગની બુદ્ધિ કરાવનાર પ્રથમ કોણ ? સંવર વગરની નિર્જરા દલીલી ટોટિની છે. ૧૪૮. સંવર અખતરની તાકાત કેટલી ? ૧૪૯. સંવર વગરની તામલીની તપસ્યાનું અદ્ય કૃપા ૧૫૦.

પ્રવચન ૧૪૯ મું. ધર્મના કૃપામાં ફરક નથી, સ્વરૂપમાં ફરક છે. ૧૫૨. સંવર અને નિર્જરા ધર્મનાં સ્વરૂપ છે. ૧૫૩. દરરોજ સામાયિકાદિક કરવા છતાં પરિણતિમાં શુદ્ધિનો વધારો કેટલો થયો ? ૧૫૫. એનાર્ક્ટીસ્ટની પાપની ટોળીમાંથી રાજીનામું આપો તો પાપથી છૂટી શકાય ૧૫૬. સમાન જીવત્વ છતાં ઇન્દ્રિયની અધિકતાએ પ્રાયશ્ચિત્તની અધિકતા, પાપ ન કરવા છતાં અવિરતિથી પાપ અધાય. ૧૫૭.

પ્રવચન ૧૫૦ મું. ૧૫૯ વાર્તાવિક ઝવેરી કોણ ? ૧૬૦. ત્રણ પ્રકારના પરીક્ષકો, શાસ્ત્રીનાં તમામ વાક્યો ભથ્થાત્વી કેવી રીતે ? ૧૬૧. સિદ્ધોને ધર્મ મંગલ કેવી રીતે ? ૧૬૨. અહિંસાદિક ધર્મની મંગળતા કેવી રીતે ? ૧૬૩ ત્રણ પ્રકારના અર્થો. ૧૬૪. દ્રવ્યદયા અને લાવદયા એટલે શું ? દયાના દુશ્મનોની દલીલો. ૧૬૫. તેમની દલીલોનું સચોટ અંતન. ૧૬૭. મહેતલ કરતાં મારી બળવાન છે. દ્રવ્ય દયાના ભોગે બાવદ્યા કરણીય છે. ૧૬૮.

પ્રવચન ૧૫૧ મું. આસ્તિક નાસ્તિકની વ્યાખ્યા. ૧૬૯. વાંઝણીની
૧૬ રંડાય ક્યાંથી ? ૧૭૧. દરેક આત્મા સિદ્ધસ્વરૂપ કેવળજ્ઞાનવાળા છે.
૧૭૨. આસ્તિક નાસ્તિકની વ્યાખ્યા ૧૭૩. સંસારને ક્રેદખાના જેવો હતું ગણ્યો
નથી. ૧૭૪. દૃષ્ટાન્ત દરેક જાતનાં મળે છે. સંયમકાયક કાણ જાની શકે ૧૭૫.

પ્રવચન ૧૫૨ મું. પીપ્પલ અને સામાયિક. ૧૭૬. વાડમાં છીંડા પડે તો
આખી વાડીને નુકસાન થાય ૧૭૭. એક વ્રતના અતિક્રમમાં પાંચેયનો અતિક્રમ
છે. સામાયિકની બે પ્રતિજ્ઞા કય ? ૧૭૮ ઓછામાં ઓછું બે ધડીનું પચ્ચકખાણ
હોવું જોઈએ. ૧૭૯. રેડ્ડે વગેરે વાદનમાં સામાયિક પ્રતિક્રમણ ન કરાય ૧૮૦.

પ્રવચન ૧૫૩ મું. ૧૮૧. આજ્ઞાણ છોકરાની ઢેક સાથે ભાઈબીધી, બહારના
પરિવેશ મનના ન હોય તો શરીરની કેમ છૂટશે ? ૧૮૩. ખેડૂત અને શ્રાવક
નેમાં વિનમ કેવું ? ૧૮૪. દૂરડીએ દૂરડીની ચીજ લેવાય નહિ ૧૮૫. શ્રાવકે
દૂરડીએ કેવું આજ્ઞા ન રખાય ૧૮૬

પ્રવચન ૧૫૪ મું. ૧૮૧. ગરુ અને મર્મને કચોટીથી પરીક્ષા કરી માન-
વના દેહના મર્મને જોઈ શકે છે ૧૮૮. પુરાણોના આગાસિદ્ધ પદાર્થોમાં પ્રથમ
૧૮૯. નીચેના ૧૯૦ આગાસિદ્ધ પદાર્થો કયારે અને ક્યાં કહેવાય ? ૧૯૧.
૧૯૨. કોઈ દુઃખ ક્યાં મળેવું આ વચન છે ૧૯૨. સાચ અને નિ:શંક-એમ
૧૯૩. ૧૯૪. ૧૯૫. ૧૯૬. ૧૯૭. ૧૯૮. ૧૯૯. ૨૦૦. આગા કરાવી છે. ૧૯૫.

પ્રવચન ૧૫૫ મું. આસ્તિકના ન્યાયદાયક મર્મનું વક્તાવ. ૧૯૬. અગ્નિંત
જાતના વેતકામના સાચા સિદ્ધાન્ત ન સમજાયે, માત્ર મર્મક્રિયા કરે તેથી
૧૯૭. આસ્તિકના ન્યાય જાનકારિકાવ્યાનું વક્તા અપવાત. ૧૯૮. કિતમ
૧૯૯. ૨૦૦.

પ્રવચન ૧૫૬ મું. ભગવાન મુનિશ્રીના દેવપદ મળ્યા વગર તે વિમાયા
૨૦૧. ૨૦૨. ૨૦૩. ૨૦૪. ૨૦૫. ૨૦૬. ૨૦૭. ૨૦૮. ૨૦૯. ૨૧૦. આસ્તિકપ્રાપ્તિને
૨૧૧. ૨૧૨. ૨૧૩. ૨૧૪. ૨૧૫. ૨૧૬. ૨૧૭. ૨૧૮. ૨૧૯. ૨૨૦. નિર્માનના મળ્યા વગર મોહા-
૨૨૧. ૨૨૨. ૨૨૩. ૨૨૪. ૨૨૫. ૨૨૬. ૨૨૭. ૨૨૮. ૨૨૯. ૨૩૦. મનના દેવતાના આગાં ૨૩૧
૨૩૨. ૨૩૩. ૨૩૪. ૨૩૫. ૨૩૬. ૨૩૭. ૨૩૮. ૨૩૯. ૨૪૦. અનેવારને
૨૪૧. ૨૪૨. ૨૪૩. ૨૪૪. ૨૪૫. ૨૪૬. ૨૪૭. ૨૪૮. ૨૪૯. ૨૫૦. આસ્તિકના
૨૫૧. ૨૫૨. ૨૫૩. ૨૫૪. ૨૫૫. ૨૫૬. ૨૫૭. ૨૫૮. ૨૫૯. ૨૬૦.

૨૬૧. ૨૬૨. ૨૬૩. ૨૬૪. ૨૬૫. ૨૬૬. ૨૬૭. ૨૬૮. ૨૬૯. ૨૭૦.

ક્ર અનુક્રમણિકા ક્ર

પ્રવચન ૧૫૭ મું. :- પાતું-૧. રત્નમંદિર બંધાવનાર કરતાં સંયમ-તપનું
કૃણ અનેકચુલ્લ વધી જાય-૨. ત્યાગી કોને અને કયારે કહેવાય ?-૩. આણુકય અને
સુબંધુ પ્રધાન-૪. આણુકયે શું કયું ? ૫. આણુકયની અંતિમ સાધના-૬. વગર
ધ્વજાએ-પરાણે ભોગ છોડનારને ત્યાગી ન કહેવાય-૭. ભવિષ્યના ભોગો છોડે તે
ત્યાગી-૮. ભોગોને હલાહલ ઝેર ગણનાર જ ભવિષ્યના ભોગોને ત્યાગ કરે-૯.

પ્રવચન ૧૫૮ મું. :- જ્ઞાનદાન-૧૦. જ્ઞાનદાનના પ્રકારો-૧૧. જ્ઞાનદાન
કાને કહેવાય ? ૧૨.

પ્રવચન ૧૫૯ મું. સંસારમાં સર્વ સ્થાનકો અશાશ્વતા છે. ૧૩. દરેક
અવમાં મેલવા માટે મહેનત કરી છે, સાથે લઈ જવાની શોધ નીકળે તો પાછળ માટે
કંઈ ન રાખે. ૧૫. પટેલ અત્તરનો ઉપયોગ કયો કરે ? ૧૬. જ મહિના સુધી
કચડાનાર દેવો. ૧૭. દેવહિંગણી ક્ષમાશ્રમણની દેવભવમાં ચારિત્રાભિલાષા.
૧૮. હરિણુગમેધી દેવનો સુલભ ચારિત્ર માટેનો પૂર્વ પ્રયત્ન. ૧૯. ચારિત્ર મનોરથની
દુર્લભતા. ૨૦.

પ્રવચન ૧૬૦ મું. આરિતકતાનાં જ સ્થાનકો. ધર્માસમિતિવાળાને જીવવધ
ધર્મ જાય તો પણ અદ્ય બંધ નહિ. ૨૨. મહાવ્રત અને સંયમનો તફાવત ૨૩.
કર્મોદ્ધવા કારણમાં ઉપધાત કરી શકાય છે. ૨૪. અનુકંપા લક્ષણ કોતું ? ૨૫.
મેધકુમારના જીવે કરેલી જીવની અનુકંપા અને તેનું ફળ. ૨૬.

પ્રવચન ૧૬૧ મું. જિનેશ્વરોએ ધર્મ કે અધર્મ બનાવ્યો નથી પરંતુ
ખતાવ્યો છે. ૨૮. ઋષભદેવ પહેલાં પણ પુણ્ય-પાપ-આશ્રવ-સંવર હતાં. ૨૯.
અન્યમતવાળા સર્વજ્ઞતાને તો સ્વીકારે છે ૩૦. ઐતિહાસિક પુરુષોને ધર્મને માન્યા
૩૧. આગમમાં ઐતિહાસિક પુરુષ તરીકે સ્થાન. ૩૨. કૃષ્ણની કીર્તિ કેમ વધી ?
૩૩. તીર્થંકરપણાની જડ સામાયિકની પ્રીતિ. ૩૪. રાજ્ય લઈ તો સંયમ જાય.
૩૫. અભય કોણિકને ગર્ભથી ઝાળખતો હતો. ૩૬.

પ્રવચન ૧૬૨ મું. ભાવદયાની મહત્તા, મોક્ષ રોકનાર સોનાની ખેડી
સમાન પુણ્ય બંધની શી જરૂર ? ૩૭. કર્મોના રસ અને સ્થિતિ કોના આધારે ?
૩૮. તીર્થંકર નામકર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કોણે આધે ? ૩૯. પાપકર્મ તોડવાની
માફક પુણ્યકર્મ તોડવાનાં સાધન કેમ નથી ખતાવ્યાં ? ૪૦. ભાવદયા અને તેની

પ્રધાનતા કેમ ? ૪૧. બૂલા પડેલા સાધુએ નયસારને ધર્મમાર્ગે ચડાવી અનેક મરણોથી બચાવ્યા. ૪૨. એક છવની ભાવદયા આગળ ગ્રીહ રાજસોકની દ્રવ્યદયા હિસાબમાં નથી, ક્ષણિક ભાવદયાનું પોષણ પણ દ્રવ્યદયા કરતાં ઘણું વાંઝવું છે. ૪૩. સર્વ મંદીને પુલની માળ કમારે ચમકશે ? ૪૪.

પ્રવચન ૧૬૩ મું. શુભોત્પત્તિ કમ કયો ? ૪૬. શાંતિસાગરની અવળી પ્રશ્નપણા. ૪૭ સમ્યક્ત્વ વગર અભગ્નો મિથ્યાદષ્ટિઓ નવ અવેશક શી રીતે ગયા ? ૪૮. મિથ્યાવીને સત્પ્રતિતિ મનાઈ નથી ૪૯.

પ્રવચન ૧૬૪ મું. શમ સવેગ નિર્વેદ અનુકંપા અને આસ્તિકતાનાં ઉત્પત્તિક્રમ અવશેષ કેમ રાખ્યો ? ૫૦. મોક્ષ સાધ્ય વગરનાં અનત આરિઓ નિબ્ધળ કેમ ગયા ૫૧. સાધ્યચત્ત્વ આસ્તિકતાના કુતર્કે ૫૨. વર્તિભગ્નો કયાં હોય ? ૫૩. આ ગાયનાં ઉપયોગ આરિક ચૂકવવા માટે કયો ૫૫ અનુકંપા ભવનિર્વેદ માટે થવી જોઈ એ, લવાભાઈનું અભિજ્ઞાન ૫૬

પ્રવચન ૧૬૫ મું. ૫૭. આત્માને કયા ચિહ્નથી ઓળખવો ? ૫૮. 'હુ' પ્રતીતિથી માલમ પડે તે આત્મા એક પદની અશ્રદ્ધામાં મિથ્યાત્વી ગણાય છે ૫૯. ધોક્કા તોલવાના કાટથી ઝવેરાત ન તોલાય તેમ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વગર સિદ્ધાંત ન સમજી શકાય, નિર્વિભાજ્ય કાળ-સમયના એ વિભાગ ન થાય ૬૧ જમાલિ સરખાને નિદ્રા કેમ જાગેર કર્યો ? ૬૨ આત્મા પોતાની ઘેર પોતાની મેળે જોદી રહ્યો છે. ૬૩ આંખ આખા જગતને દેખે, માત્ર પોતાને ન દેખે ૬૪. તિરસ્કારથી જોલાએલ દીકરા શબ્દ સવળો કેને પડ્યો ? ૬૫

પ્રવચન ૧૬૬ મું. ૬૭. સર્વવિરતિના ઉપદેશમાં સવ નિરુપણ સમાઈ નય, કંઈ ન કરી શકે તો છેવટે પાપરથાનકો લ્યાન્ય છે તે શ્રદ્ધા ટકાવી રાખજો ૬ . સમ્યક્ત્વ રૂપી શીતલ યંત્ર. ૬૯. મોક્ષમાર્ગે ગીરવી યુદ્ધને દેવલોકે જન્ય છે. દેવતાને દેશવિરતિનું રક્ષણ આવતું નથી. ૭૦. સમ્યક્ત્વ વગર શુભરથાન-રૂપ દેશ-સર્વવિરતિ હોય નહિ. ૭૧. સમ્યક્ત્વ વગર દેશ-સર્વવિરતિની ક્રિયા આવી શકે. ૭૨.

પ્રવચન ૧૬૭ મું. ૭૩. અતિથિ-સંવિભાગમાં શિદ્ધાન્ત કેવી રીતે ? ૭૪. સાંધુને દાન તે એકનું પૂરૂં બંધાવનાર નથી. એકનું એકાંત નિર્ગર કરાવનાર ક્યારે ? દુન્યવ-દુન્યવ કેમ ? ૭૫ સર્વત્યાગ મેળવવા માટે દાન તે દુન્યવ અને દુન્યવ છે. ૭૬. સાંધુપણના માલનું શીલ મારવું તે દુન્યવ દુન્યવ છે. ૭૭. ચાર પ્રકારના સિદ્ધાંત, અધિકરણ સિદ્ધાંત. ૭૮

પ્રવચન ૧૬૮ મું. ૮૦. સામાયિકમાં શેઠાઈ બતાવવાની છૂટ નથી. ૮૨. નાટકીયો વેપ બરાબર લખવે છે. ૮૩. દેવપૂજમાં સામાયિકનો ઉદ્દેશ કેવી રીતે સચવાય છે. ૮૫ બ્રહ્મચર્ય અર્થે સાધુપણ ગણાય, કર્મક્ષય માટે તપ કરવાનો છે. ૮૬.

પ્રવચન ૧૬૯ મું. ધર્મરત્ન પ્રકરણ. ૮૭. જીવ બતાવવાનાં કારણો કયાં ? ૮૮. તારનારું લાકડું વમળમાં આવે તો હૂબાડનારું થાય. ૮૯. ભોગમાં જે આનંદ આવે છે તેવો ભોગ-ત્યાગમાં આવે તો અંધિમેદ મળાય. ૯૦. ધર્મનું વાર્તાવિક્ત અર્થપિણું આવ્યું નથી, ધર્મને દહિયારની ઉપમા ન આપતાં રત્નની કેમ આપી ? ૯૧.

પ્રવચન ૧૭૦ મું. ૯૨. બદિરાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા. ૯૩. આંતર-જીવનનાં સાધનો જરૂરી કાણુ ગણે ? ૯૪. રજપૂતો માફક બાલ સાધનોને સમક્ષિતા તુચ્છ ગણે, પતિ છતાં સાળીની માગણી કરનાર અંડપ્રઘોતનને યાપ આપનાર મુગાવતીએ શીલ અને બાલ-રક્ષણુ કેવું થયું. ૯૫. શીલરક્ષણુ માટે મુગાવતીએ કરેલ પ્રયત્ન ૯૬. અંડપ્રઘોતનની શરમ ૯૭. અર્થાંતર જીવનની શરમવાળા માર્ગ-સન્મુખ થાય છે. ૯૮.

પ્રવચન ૧૭૧ મું. ૯૯. સર્વજ્ઞક્ષેપ દાળ ક્ષાયિક ગુણોને બાધી રાક્ષસ નથી. જ્ઞાન-ક્રિયામાં બલવત્તરતા કેવી ? ૧૦૦. વ્યકિત-જનિત દારા ગુણને દુષિત ન ગાનવા. ૧૦૧. શ્રેણિક બીજન પાસે ન દરાવતાં જાતે સાધ્યીની સુવાચક કેમ કરી ? ૧૦૨. રાંડ જેટલી ખામોશ ગામતાં શીખો. ૧૦૩. અન્યમતવાળા સૌંદ પૂર્વધર કેમ બન્યા દરો ? ૧૦૪. જ્ઞાનનાં ઉત્તરોત્તર ફળ કયાં ? ૧૦૫.

પ્રવચન ૧૭૨ મું. ૧૦૬. નિર્જરાબીજ ૧૪ મા ગુણુકાણે કેમ લાભ લેતી ? ૧૦૭. દરિદ્ર શ્રાવકની નિર્લોબતા ૧૦૮. ધર્મના દેવ-દેવ-રવરૂપ વાચ્યાશ અને લક્ષ્યાં. ૧૦૯. બીજ ઉપગ ન મળવાથી ધર્મને રત્નની ઉપમા આપી. ૧૧૧ ધર્મનું પરિમાણ આત્માના પરિણામ ઉપર આધારિત છે, ધનનો આધાર ધર્મ ઉપર છે, ધન સાથે ધર્મનો આધાર નથી. ૧૧૨.

પ્રવચન ૧૭૩ મું. ૧૧૪. જાણે તેટલું હતી રક્ષણ નથી. ૧૧૫. બેલણું અને બેલણુ કેને હતી રક્ષાય ? વગર વિચારે બેલણારે આખા કુટુંબને નાશ કર્યો. ૧૧૬. બેલણાં માખાપ રીખવરી. તેણે કરતાં જાતે રીખણું પડ્યું. ૧૧૭. ગંભીરતા ગદ્ય વગર કાલ્પવસ્તો સાંભળી રક્ષાય નહીં. ૧૧૮. બેલણીને પૂનીના ખચાય કેમ સંભળતા દરો ? તેના તે વગરને લેવા છતાં અપણે કેમ ત્યાગી રક્ષતા નથી ? ૧૧૯. હરો દેવ તે બાંધેલો છે. ૧૨૦.

સાધુ કેમ આપી શકે ? ૧૯૨. સ્વયં પાપ પરિહાર કરનાર જ ઉપદેશના અધિકારી
 ૧૯૩. સકપાત્રીને પરમેષ્ઠિમાં સ્થાન તો દેશવિરતને સ્થાન કેમ નહિં ?
 ૧૯૪. જ્ઞાનતું કળ વિરતિ મળે તો જ્ઞાન કિંમતી, તીર્થ કરો દેવેન્દ્રના દૃષ્ટાન્તે
 ગર્ભ અને જન્મથી આરાધ્ય છે. ૧૯૬. ઉપદેશ દેવાનો શ્રાવકને અધિકાર નથી.
 તો વિપરીત પ્રરુપણાને કેમ આલોવવાની ? ૧૯૭.

પ્રવચન ૧૮૪ સુ. ૧૯૭. મંથિમેદ યથા વગર વિજ્ઞાનભૂમિ મેળવી
 શકાતી નથી, સૂત્રના નકાર કકાર દ્રવ્યથી પણ કયારે જોલી શકાય ? ૧૯૮.
 લીટી ઉપર લહરકા વધાર્યાં પણ તે લીટી ભૂંસી નથી. ૧૯૯. આખરો થાય તે
 પહેલાં બળદ કરી નાખું. ૨૦૦. પૌદ્ગલિક સુખ રાગ અને ધરમ તેનો નોકર.
 ૨૦૧. પાપ વળગ્યું તે નથી છૂટતું પણ વધારતું નથી જ. ૨૦૨. નિશાળના
 ભણતરનો ઉપયોગ બહાર કરવાનો છે. ૨૦૩.

પ્રવચન ૧૮૫ સુ. ૨૦૪ પુણ્ય ખચેડવાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી.
 ૨૦૫. દ્વાદશાંગીતું મુષ્ટિજ્ઞાન. ૨૦૬. હિંસા જૂઠ યોરીમાં પાપભુદ્ધિ થાય છે
 તેટલી વિષય-પરિગ્રહમાં થતી નથી. ૨૦૭. સામસામું પાપ પતતું નથી. ૨૦૮.
 પાપમાં સદાયક થનાર પિતાને દેવે વંદન ન કર્યું. દેવતાઓ અહિં કેમ નથી.
 આવતા ? આવે તો કયા કારણે ? ૨૦૯.

આગમોદ્ધારક પ્રવચન શ્રેણી વિભાગ ૫ મો સંપૂર્ણ.

ના અધિકારી
મ નહિ ?
ના દષ્ટાન્તે
કાર નથી.

मेगरी
१६८.
य ते
४२.
॥

42.
11

પત્ર	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પત્ર	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫૨	૨	સાધુધમ	સાધુધમ	૭૭	૩૨	સચિત	સચિત
"	૩૧	હરિભદ્ર-	હરિભદ્ર-	૭૮	૩૦	એટલુંજ	એટલુંજ
		સૂરિ એ	સૂરિએ	૮૦	૧૯	ધમ તત્ત	ધર્મતત્ત્વ
૫૩	૨૫	સામાયક	સામાયિક	૮૧	૨૬	સાધુતી	સાધુતી
"	૩૧	નિર્જકા	નિર્જરા	૮૨	૧૧	આચાર્યો	આચાર્યો
૫૫	૩૦	બાહાર	બાહાર	૮૪	૨	માર્ગાનુરીના	માર્ગાનુ-
૫૭	૯	તવાસવા	તપાસવા				સારીના
"	૨૪	ધરાય ?	ધરાય ?	૮૬	૩૧	સાતિચારત્	સાતિચા-
		ધરાય	ધરાય				રાત્
૬૦	૭	સમ્યક્ત્વી	સમ્યક્ત્વી	૮૯	૨	અંકડે	જકડે
૬૧	૪	દહાડે	દહાડે	૯૦	૧૩	દ્વારાએ	દ્વારાએ
૬૩	૨૪	અમ્યુપેલ્ય	અમ્યુપેલ્ય	૯૧	૧૦	કેવળ જ્ઞાન	કેવળજ્ઞાન
૬૪	૨૬	સ્વાભાવ	સ્વાભાવ	૯૪	૬	કદિં.	નદિ.
"	૩૧	ખોખરી	ખોખરી	"	૩૧	સામયક	સામાયિક.
૬૫	૭	પરશ્વર	પરમેશ્વર	૯૫	૧	શ્રેણી	શ્રેણી
૬૬	૨૦	નિદન	નિદન	"	૭	અવર્તિ	અવર્તિ
૬૭	૫	જાલર	જાલર	"	૯	સૂક્ષ્મવુદ્ધયા	સૂક્ષ્મવુદ્ધયા
૬૮	૭	અપ્રતિકાશુચ્ય	અપ્રતિ-	"	૧૦	ધર્મવુદ્ધયેવ	ધર્મવુદ્ધયેવ
			ક્રમશ્ય	"	૧૮	હરિભદ્ર-	હરિભદ્ર-
૭૦	૨૪	પરિણામિક	પારિણા-			સૂરિએ	સૂરિએ
			મિક	૯૮	૨	બિબ્ધતતા	બિવિત-
૭૧	૫	ધમો	ધર્મો				વ્યતા
"	૧૬	સોરડી	સોરડી	"	૧૬	સંધારં	સહિયારં
"	૧૬	સોસાં	સાંસાં	૧૦૦	૨૬	શઠે શાઢયં	શઠે
૭૪	૧૭	સત્કૃત્ય્યાનુ-	સત્કૃત્યાનુ-				શાઢયં
		મોદન	મોદન	"	૩૧	જાડ	જાડ
"	૨૧	મીંડું	મીંડું	૧૦૨	૫	ભત્તિય	ભત્તિય
"	૩૧	આપ્યું. તેનું	આપ્યું.	૧૦૩	૯	ધર્મશુદ્ધયેવ	ધર્મ-
		નાર્માનજ્ઞાન					શુદ્ધયેવ
૭૬	૨૨	મોધમ	મોધમ	૧૦૪	૨૮	પચ્ચક.	પચ્ચક્રપાશ્ય
૭૭	૧૨	વખતે	વખતે			ખાશ્ય	

પત્ર	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પત્ર	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૦૫	૬	સમકિતિતી	સમકિતી	૧૨૯	૭	ઉપનત ઉપન ઘયો	
૧૦૬	૨	અર્થત	અર્થતિ			કુર્થો	
"	૧૬	ખંતવ્ય	કંતવ્ય	"	૭	પૂરતા	પૂર્ણતા
"	૧૮	દુનીદારીથી	દુનિયા- દારીથી	"	૮	મટયા	ચિંતા મટી
"	૨૮	આપડી	આપડી	૧૩૮	૮	ગુ-દો	ગુનો
"	૨૫	આપડીનો	આપડીનો	૧૪૧	૨૨	અનુભંગ	અવરંગ
૧૦૯	૨૩	અગડી	અગડી	૧૪૨	૨૮	અનાવે	અચાવે
૧૧૦	૬	કદેશ	કદેવડાથી	૧૪૫	૧૨	અધ	ગધ
		વીધર્મરથા-	ધર્મરથા-	૧૪૭	૨	સામાન	સમાન
		નકમાં	નકમાં	૧૬૧	૨૫	કથનમાં	કથન
"	૧૧	ડીડ	ડીડ			માને	
"	૨૧	ઉપાલંબ	ઉપલંબ	૧૬૯	૩	માન	મર્નિ
૧૧૨	૨૭	છવીશમાં	છવીશમાં	૧૮૬	૭	નથી	નથી
૧૨૨	૧૦	ધાતમારી	ધાતમારી	૧૯૦	૧૫	સરસને	સુર્યને
૧૨૪	૭	ભાગદાય	ભાગદાય	૧૯૧	૩	અર્થ :	અર્થ :
"	૧૪	વેદનાથી	વેદનાથી	૧૯૨	૨૧	દાન	દાનને
"	૨૫	શિદ્ધત	શિદ્ધત	૧૯૫	૨૭	કિનત	કિનત
૧૨૫	૧૮	વેદનાથી	વેદનાથી	૧૯૯	૨	નિરૂપાદ	નિરૂપાદ
						પ્રાપ્તિનું	પ્રાપ્તિ
				૨૦૦	૫	નિર્ણય	નિર્ણય

શ્રી આગમોદ્ધારક પ્રજ્ઞાનશ્રી વિભાગ પત્ર શુદ્ધિપત્રક

સાંસરિક સુખને દુઃખ કેમ માનવું ?

નરયદ વિવુદ્ધેસરસુદ્ધં દુઃખં મન્નદ શબ્દ, મહારાજ, ચક્રવર્તી દેવતા અને ઈન્દ્રના સુખને દુઃખ માને, આથી સ્વર્ગના સુખ અગર મનુષ્યના સુખ સમ્યગ્દ્રષ્ટિને દુઃખરૂપ હોય. પ્રત્યક્ષ અનુભવથી સુખ દેખાય તેને દુઃખરૂપ મનાય કેમ ? અનુકુલતયાવેદ્યં સુખં અનુકૂળપણે ભોગવાય તે સુખ. ને પ્રતિકૂળપણે ભોગવાય તે દુઃખ, એવા સુખો મનુષ્ય અને દેવતામાં રહેલા છે. તે તમે ગણતરીમાં નહીં લ્યો, ને દુઃખરૂપે કહેશો તો કાણુ માને ? નારકી તિર્થંચની અવસ્થામાં પ્રતિકૂળપણે દુઃખ ભોગવાય છે. તેને દુઃખરૂપ કહો તે માનવામાં અડચણ નથી, પણ અનુભવથી મનુષ્ય દેવલોકમાં સુખ છે, તો અનુભવથી વિરૂદ્ધ શાસ્ત્રીય ઉપદેશ હોય નહિ. દુષ્ટ એટલે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થતી વસ્તુ, ઇષ્ટ એટલે અનુભવથી સિદ્ધ થતી વસ્તુ. પાંચે ઇન્દ્રિયમાંથી કાઈ ઇન્દ્રિયથી સુખ, એ જાણવાલાયક ચીજ નથી. મનથી વિચારીએ તો મન જડ સ્વભાવ હોવાથી સુખને વેદનારૂં હોતું નથી- જે જેને વેદે નહિ તે તેને જાણે નહિ, જાણવાનું વેદવા પછી થવાનું. પાંચ ઇન્દ્રિયથી કે મનથી નહીં. કેવળ આત્માથી જ સુખ વેદી જાણી શકાય. પ્રત્યક્ષ અનુભવથી જે પદાર્થો જણાય તે સર્વ પદાર્થોથી વિરૂદ્ધ ન હોય, તેવું શાસ્ત્રનું વાક્ય હોવું જોઈએ. એ હિસાબે દેવતા મનુષ્યોનાં સુખને દુઃખરૂપ મનાવો તે અનુભવ વિરૂદ્ધ, લક્ષણથી વિરૂદ્ધ ખરું નહિ ? અનુકૂળપણે ભોગવીએ તે સુખ, એવું જે દેવ-મનુષ્યપણામાં હોય તે સુખ. લક્ષણની અપેક્ષાએ તે સુખ છે, છતાં તમે દુઃખરૂપ કેમ કહો છો ? આ શંકાકારે કહ્યું. અનુકૂળપણે વેદાય તેને સુખ કહેવું એ બાહ્ય દૃષ્ટિથી બાંધેલું લક્ષણ છે.

અંતર્દૃષ્ટિ સુખનું લક્ષણ

અંતરદૃષ્ટિનાં લક્ષણને આંગે વિચારીએ તો પરાધીન ન હોવું જોઈએ. પોતાને પોતાના સ્વરૂપથી હોવું જોઈએ. બીજાના સંયોગથી થએલું હોવું ન જોઈએ. ‘મસંયોગજ’, સંયોગથી થયું એટલે પરાધીન, પરાધીનમાં સંયોગ થયો એટલે સુખ, પણ પ્રાપ્ત ન થયા હોય તો દુઃખ, આવીને જાય ત્યારે શોક, અપ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી ચિંતાનું દુઃખ અને પ્રાપ્તમાં શુભામી અને નાશ થાય એટલે શોક. એક પદાર્થ સારો લાગ્યો, મળે તો ઠીક. ચિંતાની

અરુઆન કે ઇષ્ટપદાર્થ ક્યાંથી મેળવવો, કેમ મેળવવો, સાધનો ક્યાં, અનુકૂળને કેમ અનુકૂળ કરું, પ્રતિકૂળને કેમ ખસેડું? પ્રાપ્ત થયા પહેલાં આવી ચિંતા થાય. પ્રાપ્ત થયા પછી રોજ જેને સાધન સાથે અટરસ-ભોજનની ટેવ પડે તેવાને સાધનમાં અટરસમાં ઓછાશ હોય તો અર્ધો બૂખ્યો રહે, ધરાઈને ખાઈ શકે નહિ, તળાઈમાં સુવાની ટેવ પડી, એ મનુષ્યને સંધારે સુવું પડે તો અર્ધો ઊંઘ ભગડી જાય. શાથી? જેને તમે ઇષ્ટ જણેલું તે પ્રાપ્ત થયું ને તેના સંસ્કારવાળા થયા તેથી. પ્રાપ્તિ પહેલાં ચિંતા ને મેળવવાનું દુઃખ, પ્રાપ્ત થાય એટલે આધીન થવાનું અને નાશ પામ્યું તો આપણે દહીંએ છીએ, ન હોય તેનો અદ્ધસોસ એટલો હોતો નથી. પણ હોય તેનું જાય તેનો પૂરો અદ્ધસોસ થાય છે. તો પ્રાપ્ત ન થયું હોય તો પ્રાપ્તિની ચિંતા, પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ગુલામી અને નષ્ટ થાય ત્યારે શોક. જેમાં ચિંતા, ખરાબ સંસ્કાર અને શોક, આવી વસ્તુને સુખ ગણનારની સ્થિતિ કઈ? આ તો બાહ્ય દષ્ટિમાં આદીએ છીએ. સંયોગથી થનાર સુખને દુનીયાએ સુખ માન્યું છે. આ અપેક્ષાએ વિવેકીને તમામ પૌદ્ગલિક સુખ દુઃખરૂપ છે.

ખાણના સુખ સરખાં ઈન્દ્રિયનાં સુખો પરિણામે દુઃખદાયક છે.

હવે અંતર દષ્ટિમાં જઈએ. સુખ કેનું નામ. જેમાં જાનિયાર એવું. જાનિય એવા કર્મજંધ ન થાય, જંધન ન થાય અને અનુકૂળપણે જોગવાય તે સુખ. જેમાં કર્મ જંધાય નહિ અને અનુકૂળપણે જોગવાય તે સુખ. હવે કર્મજંધન વગરનું સુખ ક્યાં? ચારે ગતિમાં એક પણ જગતો કર્મનો જંધ ન હોય અને અનુકૂળપણે જોગવાયું હોય એવું સંતોષ એક પણ નહિં ગળે. આટલે રાજા મહારાજા દેવતાદેવતા સુખને કાઢી દે દુઃખ રૂપ ગણાવ્યા. અર્ધોત્ત અનુકૂળપણે જોગવાયા જતાં એ ખસ ખસ કર્મો વાતવાતાને મળત આવે છે. વિદ્વાન હોય સમજુ હોય, અનુકૂળ પરિણામ લાગે છે. અણવાનું પરિણામ જાતે હોય તો પણ ખસ ખસ વખત રીત યાદ જાય છે. ખસતું ખસતું તે અનુકૂળ રીત ખસતું કે નહિં? હવે સુખ કહેલું કે નહિં? ખાણનાં રોજ એને સુખમાં અનુકૂળ રીતાર માનવો ને? અત્યારે અનુકૂળ લાગે છે પણ પરિણામ અદ્ધસ છે. અનુકૂળ રીત જતાં ખસતા અણવાને અણસ સુખ કહે. રાજા નરે. ખસતું અણસ જતાં પરિણામ અદ્ધસોસ હોય. સુખરૂપ અણસ.

તેમ તત્ત્વદૃષ્ટિવાળા પુરુષો દેવતાદિકના સુખને ખસના ખણવા જેવા તાત્કાલિક અનુકૂળ ગણે છે, પણ પરિણામે ખણવા પેઠે ભયંકર છે. માટે તેને સુખ રૂપ નથી ગણાતા અને દુઃખ રૂપ ગણે છે. ઈન્દ્રાદિકના સુખને સમ્યક્ત્વવાળો જીવ દુઃખ રૂપ જ માને, જ્યારે દેવલોકના સુખો, મનુષ્યના સુખ દુઃખ રૂપ છે, તો તેને ધર્મના કૃળ તરીકે કેમ કહેવાય ? તમે દેવતાદિકના સુખને અભ્યુદય કહ્યો, તે અભ્યુદય ધર્મથી થાય છે, આ જણાવી ગયા. જ્યારે અભ્યુદય દુઃખરૂપ, સ્વર્ગ દુઃખરૂપ તો ધર્મથી થવા-વાળા અભ્યુદય ને સ્વર્ગ એ કેમ કહ્યું ? તાત્વિક દૃષ્ટિએ ધર્મ દુઃખરૂપ ગણાવ્યો, દેવલોકાદિ દુઃખરૂપ કહ્યા, તો ધર્મ દુઃખ દેનારો કેમ જણાવી શકે.

સાશ્રવ અને અનાશ્રવ ધર્મ

ધર્મ બે પ્રકારનો, એક કર્મબંધવાળો ધર્મ ને એક કર્મનિર્જરાવાલો-ધર્મ કર્મબંધવાળો ધર્મ-જે ધર્મ કરતાં પુણ્ય બંધાય દેવ મનુષ્યનું આયુષ્ય ગતિ બંધાય તે બધો ધર્મ સાશ્રવ ધર્મ. ખીજો સંવર નિર્જરારૂપ ધર્મ. જે શુભ આશ્રવરૂપ ધર્મ તે કર્મબંધનવાળો છે. હવે કર્મબંધનવાળો ધર્મ છે તો તે ધર્મ તે આશ્રવવાળો ધર્મ, તે કરવા લાયક નથી, પણ એ કેમ બને છે તે ધ્યાનમાં લે. કર્મબંધનની અપેક્ષાએ ધર્મ કરવો. પુન્યબંધની અપેક્ષાએ ધર્મ કરવો એમ શાસ્ત્રકાર કહેતા નથી. કેમ બને છે તે જણાવતાં આત્માએ પહેલાનાં કર્મનો ક્ષયોપશમ કર્યો તેથી શુદ્ધ પરિણતિ થઈ. તે સાથે હજી કર્મનો પ્રદેશ-ઉદય છે. ક્ષાયિક ભાવે હજી ગયો નથી. ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં હોવાને લીધે જે કર્મનો ક્ષય કર્યો છે. તેના બાકી રહેલા પ્રદેશને ભોગવે છે. પ્રદેશને લીધે જાય શુભમાં. એકની એક જ ચીજ, જેમ સમ્યગ્દર્શન એ નિર્જરાનું કારણ કે બંધનું કારણ ? શુદ્ધ પરિણતિની અપેક્ષાએ નિર્જરાનું કારણ, શુભની અપેક્ષાએ બંધનું કારણ તેથી સમ્યગ્દર્શનાદિને મોક્ષનો રસ્તો કહીએ છીએ, તેને દેવલોકનું કારણ કહીએ છીએ, દેવતાના આયુષ્યના બાંધવાના કારણ જાણાવતાં સરાગ સંયમને દેવલોકનું કારણ જણાવ્યું. શુદ્ધ પરિણતિની અપેક્ષાએ નિર્જરાનું કારણ શુભની અપેક્ષાએ બંધનું કારણ શુભયોગ. શુભપરિણતિની અપેક્ષાએ બંધનું કારણ સરાગ સંયમ, સંયમપણુ એ બને છે. સંયમ કરે નિજરા. સરાગપણુ કરે બંધ. જોજ સંયમબંધનું કારણ. અનુકંપાદાન કરે

સદ્ગતિથી બચાવે તે ધર્મ. જેનાથી પુણ્યનો બાંધ થાય તે વસ્તુ ન કરવી, તો સદ્ગતિ જેનાથી જવાનું થાય તે ન કરવું તે ધર્મ. પુન્યનું કારણ જે રોકે તેનું નામ ધર્મ. પાપનું કારણ રોકે તે ધર્મ, તેમાં વિવાદ નથી. વિવાદનું સ્થાન પુણ્યનું કારણ રોકવું તે ધર્મ, આ વિવાદ છે. અનાદિ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં આ જીવને પુણ્યના કારણો કેટલા રોકાયા છે ? સંજ્ઞિપચેદ્રિય ચોથે પાંચમે છઠ્ઠે ગુણકાણે રહેલા વધારેમાં વધારે પુણ્ય બાંધવાના. જેમ ચડ્યો તેમ તમારા હિસાબે વધારે અધર્મી થયો, એટલે એકેન્દ્રિયપણામાં ઘણું પુણ્ય રોકાયું તો નિગોદિયાને ઘણો ધર્મ, તો તેમને ધર્મનું ખરેખર સ્થાનક નિગોદ, ખીજે સયોગી ગુણકાણે જે શાતાવેદનીય બાંધાય તે અનુસ્તર વિમાનની શાતા કરતાં અનંતગુણી જખરજસ્ત છે, તો વધારે અધર્મ સયોગીમાં ? છઠ્ઠા સાતમા ગુણકાણે કારણ તરીકે પરિહાર કે ઈર્ષ્યા તરીકે પરિહાર ? પુણ્યની ઈર્ષ્યાએ નહિં પણ દયાબુદ્ધિથી કરી ચકાવ કે નહિં ? પુન્યનું કારણ બને છે માટે દયા કરવી નહિં-એને ધર્મ ગણાવે તો તેરમે ગુણકાણે અધર્મનો ઢગલો વધારે થાય. નિગોદમાં ધર્મ ઘણો થાય-એમ બોલવું પડશે. હવે ઈર્ષ્યા ઉપર આવીએ. પુણ્યની ઈર્ષ્યાએ પુન્યના કારણોમાં પ્રવર્તવું તે પણ જે અનુચિત હોય તો શાસ્ત્રકારે ધર્મની વ્યાખ્યા કરતાં ત્યાં ગર્ભની વ્યાખ્યા ચાલી ત્યાં મોક્ષને પરમ સાધ્ય તરીકે રાખી ગોણમાં ગ્રાખ્ય સ્થિતિએ સાધ્ય સ્થિતિએ નહિં. સાધ્ય ક્યાં ? માત્ર મોક્ષમાં, પણ પુણ્ય દેવલોકાદિમાં ગ્રાખ્યપણું રહેલું પવિત્રકાર્યોથી પુણ્ય અને સ્વર્ગ થવાના ? જે પુણ્યકાર્યોથી સ્વર્ગાદિક થાય તો પુણ્યકાર્ય છોડવા, કઈ સ્થિતિએ ?

અનુકંપા અને અને અહિંસાનો તફાવત

અનુકંપા એકલો પુણ્યબાંધ કરાવે છે તે માનનારા દિશા બૂલી નાથ છે. મેઘ કુમારના જીવે સસલાને બચાવ્યો અને એ જ દયાને અંગે મનુષ્યપણું મર્યું, ઋદ્ધિ મલી. ચારિત્ર મર્યું, અનુસ્તરમાં ગયો અને આગળ મોક્ષે જયો. સસલાની હિંસા ન કરી તેવી ખીજ જીવોની હિંસા ન કરી હતી. માત્ર સસલાની જ દયા કેમ કરી ? સસલાની અનુકંપા કરી છે. અહિંસા આખા મંદળની છે. બચાવ એકલા સસલાનો છે.

જ્ઞાનદાસી.

૪-૫ ગુણસ્થાનની ક્રિયા પુણ્યના કારણરૂપે બને

ચોથા પાંચમા ગુણકાણાની લગભગ બધી ક્રિયા પુણ્યના કારણરૂપ છે. જેણે કેવળ મોક્ષના ધ્યેયથી શરૂઆત કરી છે તેવો સંયમી પુણ્યની દરકાર ન કરે તે સ્વાભાવિક છે, પણ જે સંયમી નથી, અવિરતિ અગર દેશવિરતિ છે, તેમને ગૌણપણે મોક્ષની ધારણા રહે તેમાં કોઈ જાતની ધર્મને અડચણ નથી. જ્ઞાન દેતાં દેવલોક શીલપાલતા તપસ્યા કરતાં દેવલોક. દેવલોકને માટે જોકે મનુષ્યે ધર્મ જ્ઞાન શીલ તપ આચર્યા, તે દેવલોકે જાત કે નહિ? અભવ્યજીવે મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવે સાધુપણું લીધું, તે દેવલોકની અપેક્ષાએ, એ સાધુપણાથી દેવલોકે જાત કે નહિ? દેવલોકની ઈચ્છાએ કરેલું ધર્મકાર્ય દેવલોકની ઈચ્છા પુરી કરે કે નહિ? દેવલોકાદિની ઈચ્છાએ ધર્મ કરે તો પણ પુણ્ય બાંધે. પાપ ન બાંધે. અનુકંપા પુણ્યની ઈચ્છાએ કરવામાં આવે તો પુણ્યબંધ કરાવે. પાપતો ન જ કરાવે. પુન્યની ઈચ્છાએ અહિંસા તપ મહાવ્રતમાં પ્રવર્તતો હોય તો પણ પુન્ય બંધાવે છે, પણ પાપનો છાંટો નથી જ. અમે મોક્ષની વાત કરીએ છીએ. મોક્ષના કારણોમાં જાણી જોઈને પુણ્યબુદ્ધિ લાવે. એવો ઉપદેશ છે જ નહિ. મોક્ષના કારણમાં પરમ સાધ્યપણું મોક્ષનું રાખવાનું જ છે. તમે પુણ્યને બંધાવનાર માટે ન કરવું તેમ કહેતા હતા તેથી કહ્યું, જેને સ્વસ્વરૂપ ઉપર ખ્યાલ છે, સંસાર ચક્રનો ખ્યાલ છે, તેવો પુન્ય પાપ તથા તેથી થતા સુખદુઃખ ઉપર દોરાવાનો નથી. આત્માના ગુણો કેમ પ્રગટ થાય તે તરફ દોરાએલો હોય. આથી જે ધર્મનું આચરણ કયન કયું તે કેવળ મોક્ષને માટે. સમ્યગ્દર્શનાદિ તે મોક્ષમાર્ગ. મોક્ષ અને દેવલોક બન્નેનો માર્ગ ન કહ્યો, સમ્યગ્દર્શનાદિ ને આદરે ને તેથી દેવલોક મળે, તે તરીકે તીર્થંકરની દેશના નથી. સર્વકર્મરહિત થઈ ચિદ્વપદવી વરે એ માટે સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની આરાધના છે.

દેવલોક એ થાક્યાનો વિસામો છે.

શાશ્વતાસિદ્ધ, પછી અલ્પ કર્મવાળો મહાધિક્કદેવતા ખીજાનંબરે, મોક્ષ સાધ્ય તરીકે રહેવો જોઈએ. દેવલોકપ્રાપ્ત્ય રહે, દેવલોક વિગેરે પરિણામે કટુક વિપરીત પર્યવસાન-છેડાવાળા હોવાથી તે ઉપર સુખવાંળી દ્રષ્ટિ સમઘીતી ધરતો નથી. તેને દુઃખ તરીકે જ માને. કઈ અપેક્ષાએ દુઃખ? વેદનમાં-લોગવતી વખત પુણ્યના ફળરૂપ અનુકુળ ભોગવે પણ

અવિધ્યનો અનુબંધ ભેડે લાગેલો છે. પાપ બંધાવનાર પુન્ય, નિરનુબંધ પુન્યબંધ એ છે તો પુદ્ગલને આધીન નથી, માટે સ્વાધીન, સ્વસંયોગજ ખીજના સંયોગ વગર થતું સુખ તેજ ખરું સુખ છે. આથી આ જીવે અનાદિકાલથી ભવજન્ય કરતાં અનેક પ્રકારના સુખની ઈચ્છા કરી, પણ સુખનું સ્વરૂપ સમજ્યો નહિં. સાચું સુખ કયું છે, તેનો જરા પણ જોઈતો બેચેની વિચાર કર્યો નહિં ને સંસારના સુખને કે જે પરિણામે દુઃખરૂપ છે તેને સુખ માન્યું, તેથી સાચું સુખ કયું છે તેનું સ્વરૂપ કેવું તે અધિકાર અંગે વર્તમાન.

પ્રવચન ૧૩૧ મું

સંવત. ૧૯૮૬, અષાઃસુદિ ૬, ને ગુરુવાર

શાસ્ત્રધાર ભગવાન હરિસદ્ર સૂરીશ્વરજી બલ્ય પ્રાણીઓના ઉપગામને માટે આદ્ય પ્રકરણની વ્યાખ્યા કરતાં થકાં આગળ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં જીવ પોતાનું સ્વરૂપ સમજ્યા પછી જીવને જાણક કેવું છે. તે જાણકને દૂર કરી શકું તેમ છું. આ નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સુધી આત્માની ઉત્તતિના રસ્તે જીવ ચલ્યો નથી. કાર્ય દરવાવાળાનો પ્રથમ કાર્ય નિશ્ચય કરવો જોઈએ. પછી તેના સાધનો મેળવવા ભોળાં જીવને નિશ્ચયનો અમલ કરવો જોઈએ. નહિંતર જાવા જેવી રજા થાય.

નિશ્ચય-સાધ્ય વગરની ક્રિયા

ખાવો ગામ જાય છે. દોરડી રસ્તામાં પડી છે. ભોળાં જીવને જાણના રસ્તા આગળ ગયો. વળી દોરડી દેવા પાળે વળ્યો, મીઠી દૂર રહી એનાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે દોરડીની હાથે, આપણે દોરડી રામને દોરડી દોરડી માલિક મળશે તો, દીપા વગર પાળે વળ્યો. દેવ વિચાર કરે દોરડીની પડી ગઈ છે, તેનો માલિક હવે દેવા આવવાનો નહીં મારે પાળે દેવ આવ્યો. આવજીવે દોરડી દીપી-એમ દોરડી દોરડી. એમ પાળે વળે પાળે આવે, દોરડી ન દોરડી એમ વિચાર કરશે. વાસ્તવિક રીતે દોરડી નહિં. ન દોરડી પણ દોરડી તો સુખ. હું દોરડી સુખ. તો દોરડી દોરડી તો દોરડી મળશે તો દોરડી મળશે મારે આવજીવે દોરડી નહિં ને સુખ. નહિં. મારે હું દોરડી સુખ, એ આવે તો આવજીવે દોરડી. નહિં તો દોરડી દોરડી આવે.

જીવને કેટલા અવળા પરગમે છે સવળા ભાગ્યવાળાને દેવા સવળા પરગમે છે, તો ખીજાને અવળા પરગમે તેનું શું? દેવળી મહારાજનું વચન જૂઠું ન થાય, તેમ સાતભવવાળાએ વિચાર્યું. શુનેગારના વધીત લાઈનના કોસ કરે, પણ પર્યવસાનમાં ફળ આવે છે. તો હું ધર્મ કરું તો પણ સાત ભવની અંદર મોક્ષે જવાનો નથી અને ધર્મ નહીં કરું તો સાતના આઠ ભવ થવાના નથી. દેવળજ્ઞાનીના વચનનો અર્થ દેવી રીતે લીધો? એ કડાકુટ કોણ કરે? ધર્મ કરવાથી સાતના છ ને ન કરું તો સાતના આઠ ભવ થવાના નથી, તો ધરમનું દુઃખ શું કરવા વેઠું? સામાયિકાકિ કશું કરવાનું બંધ કર્યું, આપણે તો છાપ વાગી ગઈ છે. ધર્મની કડાકૂટ શા માટે કરું? સાત ભવવાળાને અવળું પરગમ્યું. જેને અસંખ્યાત ભવ કહ્યા છે તેમ દેવળીમાહારાજે ધર્મ આત્મ-કલ્યાણ કરનાર કહ્યો છે. એ વચન પણ એમનું છે. માટે અસંખ્યાત ભવનું સાચું તો આ જૂઠું ક્યાંથી? ભવ અને આરાધન બન્ને સાચા જાણી પેલો અસંખ્યાત ભવવાળો ધર્મ આરાધન કર્યો જાય છે. વસ્તુ સ્થિતિ કહેવી તે તેમનું કામ, જેટલા થવાના હોય તે કહેવા તે તેમનું કામ છે. એમણે કાંઈ તેમના ઘરનું કહ્યું નથી. સાચો હીરો ધાર્યો હોય ને હીરો કર્યો તો ઇમોટેશન માત્રમ પડે તો હીવાનો શુંહો? હીવાનું કામ જે હોય તે દેખાડવાનું કામ છે. હીવો પોતાના ઘેરથી હીરો કે ઇમોટેશન દેખાડતો નથી. તેમ દેવળી મહારાજ જે રૂપે વસ્તુ હોય તે રીતે વસ્તુ નિરૂપણ કરે. મારા અસંખ્યાત ભવ હતા તો તે કહ્યા. તેના સાત ભવ હતા તો સાત કહ્યા : એમણે જેમ ભવ કહ્યા તેમ આરાધના કરવાનું કહ્યું તે પણ તેમના જ વચન છે. આ ધારી ધર્મમાં લીન રહ્યો. છેવટે પોતે અણસણ કર્યું. અંત અવસ્થાએ ઘરના બારણા આગળ બોરડીનું બોર લાલ થયું છે. વિચાર આવ્યો કે બોર કોઈ લાવી હેતો ઠીક. આહાર સંજ્ઞા કઈ વખત કુઠકા મશવે છે. અણસણ કર્યું છે. ખાવામાં તુરંત ફળ, ફેદ ફાળ કર્યો. તેજ બોરમાં સીધો ફીટો, તેમાંથી નીચે ઉતર્યો, પડવા સાંજ્યો એટલે ક્યાં અટકે તેનો પત્તો નહિ. એકેન્દ્રિયમાં ઉતર્યો. જ્યાં એક શ્વાસોશ્વાસમાં સાડાસત્તર ભવ થાય, ત્યાં અસંખ્યતાભવ કરતાં પચ્ચોપમ પણ ન લાગે. પેલા સાત ભવવાળો તદ્દન ધર્મથી નિરપેક્ષ ધર્મદ્રવી બની પરિણામે સાતમી નરકે ગયો. ત્યાં તેત્રીસ સાગરોપમ-૩૩૦ કોડાકોડ પચ્ચોપમ, તેમાં હજી તેનું એક પચ્ચોપમ નથી પૂરું થયું, તેટલામાં અસંખ્યાત ભવ પુરા કરી આરાધના કરી મોક્ષે ગયો ક્ષાયોપરામિત ભાવે કે ઔપશમિક ભાવે મેળવેલી ચીજ

આવી ગએલી દેખાય તોપણ બીજ અંદર રાખીને લય છે. બીજ અવિનાશી છે. જે સમ્યક્ત્વ આવ્યું હોય ને આદ્યું લય તો પણ બીજ અવિનાશી હોય છે. તેથી જરૂર બહાર નીકળે તે નીકળે, તેથી અર્ધ-પુદ્ગલ પરાવર્તસંચાર કદીએ છીએ. સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી આદ્યા ગયા છતાં બીજ અવિનાશી.

સમ્યક્ત્વ-બીજ અવિનાશી કેવી રીતે ?

આ જગોપર એક શંકા જરૂર થશે, જે જે નિગોદમાં ઉતરી લય ત્યાં બધા સરખા છે. અનંતા છવેનો સાથે આહાર, શરીર, સ્વસોદ્વાસ દેવાતો એટલે અનંતાની એક કંપની, તેમાં કેઈક છવ હોયો આવે તેનું કારણ ? આપણે પહેલા અનંતકાયમાં જ હતા. આપણા અનંત ભાગીદાર જોડીયા હતા એક સરખી રીતે ખેલક સ્વાસ દેતાગ હતા. તેમાંથી આપણેજ ઉંચે આવ્યા એ આપણા જોડીયા એમને એમ નહીં પડી શક્યા છે, તેમાં ઉંચે આવવાની મુશ્કેલી કેટલી ? અંધારો પાંચળો અને દાટના ઘેનમાં છાટેલો એવો ભૂલો પડેલો માર્ગે કેમ આવે ? માર્ગ દેવેયો વિદ્યાધરે એવા આંધળાને લાંબાને ઉન્માર્ગમાંથી લાવી માર્ગમાં મૂક્યો દોય ને સાવચેત થાયતો, ઉન્માર્ગે જવાનો વિચાર કે માર્ગ પાળીમાં દુખોતા કેમ થશે તે ને ? તો હવે તમને દુખવાનો દર નથી ને ? બંદો શેકેટો બળતા દોય તોપણ બળવાનો બંદોલો નહિ. પાળીમાં નિર્ભય બનતા નથી. પાળીમાં દુખવાનો હંમેશા બાય રહે છે. અર્ધ-કોર્ટિયમાંથી જે બાગદા આવ્યા તે આંધળા હતા, લાંબા દરદા હતા, ઘેનમાં છાટેલા હતા. જ્ઞાનાવસ્થાથી સત્કચર હતાં. સત્કચર કે જરૂર પડે તમ ન હતાં, અને ઘાન પણ ન હતાં કે રી મરુત, રી નરુત, તેના બાગદા હતા લાંબા છાટેલા હતા તે બાવિતબ્યતાના જોડે, આપણે તેમના નિર્ભય બાદી આવ્યા. હવે રાજીને કોર્ટિયપાળામાં લાયકિપાળામાં લાયકિપાળામાં તેની બીજ કેમ નહિ ? હવે બીજો બંદોલો થયો કે ત્યાં જવાનો ભય કેર બાવિતબ્યતા બહાર મદદો, કે કોર્ટિયપાળામાં અપણે પદ લાવેલો હતા. હવે મારુ મું તેમાંનો વિચાર ન હતો તેમ. અર્ધેલા પાળા દેખા તેમ આવે ?

અનેપાત અમરે શાંખો અને સુખ સુખાવ હે.

અનેપાત રમરે શાંખો. અને સુખો અને સુખ હોયે હોયે. કેર અને સુખને અનેપાત થશે તેમ લે. અને રમરે, પદ રનેપાત અને, સુખ

કે પ્રોફેસર તે પ્રોફેસર અને મૂર્ખો તે મૂર્ખ, તેમ સમ્યક્ત્વ પામેલો. જીવ એકેન્દ્રિયમાં જાય ત્યારે સરખા પણ પેલી વખત સમ્યક્ત્વ પામેલો જે ઉંચે ચડેલા, કર્મના ઉદયે નીચે પડેલા તેને પડવાના કારણ ખસી જાય એટલે પાછો તૈયાર. સનેપાત ખસ્યા પછી પાછો વિદ્વાન જેમ હોય, તેમ મિથ્યાત્વ નિગોદપણું ખસ્યા પછી પૂર્વનું સમ્યક્ત્વ પામેલો. હોવાથી જલદી પાછો તૈયાર થઈ જાય છે. આત્માને અંગે જે કમાણી મેળવીએ તે મેળવેલું જ રહે છે. ખસી જાય તો પણ તેનું બીજ જાય નહિ. તો જેનું બીજ જતું નથી, એક અંતર સુહૃદ્માં મેળવેલું સર્વકાળ ટકે છે, જે અહીં મેળવીએ તે આવતા ભવમાં જોડે આવી શકે છે. સમ્યક્ત્વ મતિ શ્રુત આવતાભવે જોડે આવે છે. બીજ રૂપે કોઈ દહાડે નાશ ન પામે, તેનું આ મેળવવાનું છે. માટે આ આત્માની વસ્તુ મેળવીએ તે કાયમ રહે છે. આ દુનીયાદારીની વસ્તુ સ્ટેજ પર છીએ ત્યાં સુધીની. આવી માન્યતા થાય તો પરમાર્થ, જગતના લાભના અંતરાયને અંગે જે અફસોસ થતો હતો તે ધર્મના અંતરાયને અંગે યાય છે? આ બીજું પગથીયું. ધાર્મિક એક પણ કાર્યક્ષમતા ન પામે ને દુનીયામાં બધી બાબતની ખામી હોય તો પણ જેનું અંતઃકરણ વિંધાય નહિ.

અભયની દીક્ષા વખતે શ્રેણિકની પરમાર્થ ભાવના

શ્રેણિક મહારાજ રાજ્ય ચૂકયા, પ્રજાપણે રહેવાનું ચૂકયા, અભય-કુમારની દીક્ષા થવાથી કોણિકનું તેજ ચડ્યું, તેથી શ્રેણિકને રાજગાદીથી છૂટા થવું પડ્યું. કેદી તરીકે શ્રેણિકને રહેવું પડ્યું. આ તો ૧૦૦-૧૦૦ કાયડા તેમાં પણ છેલ્લી વખત એ ધારણા થઈ કે આ કોણિક કમોતે મારવા આવ્યો. કોણિક છે. આને દુનીયાદારીને અંગે નુકશાનમાં બાકી કયું? રાજ ગયું, કેદી બન્યો, કાયડા બાધા, કમોતે મરવાનો વખત આવ્યો, તે પણ છોકરાથી, જે છોકરાને આખું કુટુંબ મારવા તૈયાર થયું હતું. ઉકરડે નાખેલો હતો, કુકડો પણ કરડેલો, આંગળીયો પાકેલી તેને છ મહિના સુધી આંગળીઓ મોઢામાં રાખી જીવાડેલો, પોતાના પ્રતાપે જે રાજ કુટુંબમાં ટક્યો, એવો પોતાનો છોકરો તે તરફથી આ દશા. છેવટે કમોતે મરવાનો વખત દેખાયો. આ વખતે એક જ વિચાર આવ્યો. હોત કે મહાવીર મહારાજે એક અભયને દીક્ષા ન આપી હોત તો શું હતું? કોણિક કળંદર છે એ તો જાણતા જ હતા. અભયકુમાર મારી

પોતે પોતાનું સ્વરૂપ જાણે, તે જાણ્યા પછી સ્વરૂપના પ્રતિગ્રંધકો કોણ વિગેરે વિચારે ત્યારે સ્વરૂપ કેમ રોકાયું છે તેનું કારણ તપાસવું જોઈએ. હવે તે શી રીતે તપાસવું જોઈએ તે અધિકાર અંગે વર્તમાન.

પ્રવચન ૧૩૨ મું

અષાડશુદ્ધી ૭ શુક્રવાર

શાસ્ત્રકાર હરિભદ્ર સૂરીશ્વરજી અષ્ટક નામના પ્રકરણને કરતાં થકાં સૂચવી ગયા કે આહે તો સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન કે ચારિત્રની કોઈપણ જાતની કરણી યથાસ્થિત કૃણને દેનારી કયાંદે થાય ? જ્યારે જિનેશ્વર મહારાજે જે સાધ્યથી કરણી કરવાનું કહ્યું છે, તે મુદ્દાથી કરાય તો તે કૃણને આપનારી થાય. જિનેશ્વરે સંવર નિર્ગમની ક્રિયા આદરવાની કહી પણ તે શા માટે કહી ? કેવળ અનાદિનું ભવબ્રમણ મટાડવા માટે. જિનેશ્વરની દેશનામાં મોક્ષ સિવાય, તેના સાધન સિવાય બીજું ક્ષેત્ર કે સાધ્ય હોય નહિં. દાન, શીલ, તપ, ભાવ, અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, નિર્મમત્વ તે પણ મોક્ષ માટે, જેનાથી જે ચીજ બનવાની છે તે કહેશે. તો પણ બનશે, નહિં કહેા તો પણ બનશે. અગ્નિને સ્વભાવ બાળવાનો છે તો કહેશે. તો પણ અગ્નિ બાળવાનો, નહિં કહેા તો પણ અગ્નિ બાળનારો છે. તો ધર્મ કરતાં મોક્ષનું ક્ષેત્ર રાખજો—એમ કહેવાની જરૂર નથી. જેનાથી જે બનવાનું છે તે તમે કહેા તો પણ બનવાનું છે, ન કહેા તો પણ બનવાનું છે. મોક્ષ માટે ધર્મ કહું છું એ કહેવાનું નિરર્થક છે. વાત ખરી પણ એક સવાલ છે.

કલ્પના કરતા ઉપદેશકે શીખવવું જોઈએ.

બાહ્ય પદાર્થો મન ઉપર કોઈક જ જગો પર આધાર રાખે છે. કલ્પ-વૃક્ષ ચિંતામણી એ બાહ્ય પદાર્થો મન ઉપર આધાર રાખે છે, બાકી બાહ્ય બનાવોનો આધાર દ્રવ્ય પદાર્થ ઉપર છે. મનમાં ચિંતવો કે રક્ષણ કરવું છે ને છરી મારો તો ? ધારણા ગળો છવવાની ને ખાવ અટ્ટીણુ તો શું થાય ? બાહ્ય પદાર્થોને અંગે કલ્પવૃક્ષ ચિંતામણીને છોડીને દેવળ પદાર્થ સાથે સંબંધ રહે છે, તેમ જેવી ક્રિયા કરીએ તેવું પરિણામ થાય છે. બાહ્ય ક્રિયામાં દેવળ પદાર્થના અંગોગની ક્રિયા જ કામ કરે છે.

અભવ્યો અને જાતિભવ્યોને મોક્ષની કલ્પના ન હોય

જેને મોક્ષની કલ્પના આવે તે ભવ્ય છે એમ જમજવું. તત્ત્વ એ છે કે મોક્ષનો અભિપ્રાય તે ભવ્યજીવનેજ થાય. કેને ? તો કે જે ભવ્ય હોય, ભવ્યમાં પણ જાતિભવ્ય નહિ, મોટો વહેલો દશપુદ્ગલ પરાવર્તે થાડે સો પુદ્ગલ પરાવર્તે જવાનો હોય, જાતિભવ્ય તેમાં કામ ન લાગે. જેમ મગનો દાણો કાચડું કહેવાય. રંગ આકાર નામ બધું એનું એજ, છતાં તેનામાં સીઝવાની તાકાત નથી. તેમ ભવ્ય લાયક કહેવાય છતાં સિદ્ધ થવાની લાયકાત નહિ. અહીં શંકા કરી લ્યો. જાતિભવ્ય જેઓ ભવ્ય કહેવાય છે અને મોક્ષે જવાના નથી, લાયકાત છે, આવા જાતિભવ્યોને મોક્ષનો વિચાર હોય નહિ. હવે શંકા થશે કે એનું કારણ શું ? અહીં કાગડું મગ ન સીઝે તેનું કારણ શું ? શું પાણી, અગ્નિ ટાઈમ નથી મળતો, શું કારણ છે, તેની છાલ એવી વિચિત્ર છે કે જેને લીધે અંદર પાણીનો પ્રવેશ થતો નથી. એટલે સીઝે નહિ, તેમ અહીં અંદર જે જાતિભવ્યો હોય તે એકેન્દ્રિય પણામાંથી બહાર આવેલા જ ન હોય તો પછી મોક્ષનો સંકલ્પ કરવો એ વખત જ ક્યાં છે ? સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયને, જાતિભવ્યને ત્રસાદિનો વખત જ નથી. એવા અનંતા છવો છે. હવે વિચારો ત્રસપાણું જ ન મળ્યું હોય તો મોક્ષનો સંકલ્પ ક્યાંથી આવે ? જાતિભવ્યને પણ મોક્ષનો સંકલ્પ હોય જ નહિ. ત્રસાદિ પરિણામ જાતિભવ્ય ન પામે, આટલું કહેલું છે. સૂક્ષ્મનિગોદમાંથી નિઃસ્વા પછી આગળ આવવાનો પ્રતિબંધ કયો ? પણ અહીં શાસ્ત્રકારે આટલું કહ્યું છે જે જાતિભવ્ય એ તો ત્રસ થાય જ નહિ, તો પંચેન્દ્રિય સંજ્ઞી તેમાં પણ વિચારને લાયક તો હોય જ ક્યાંથી ? એટલે જાતિભવ્યને મોક્ષની કલ્પના હોય જ નહિ. અભવ્યને ત્રસાદિકપણું મળી જાય છતાં તેને મોક્ષની માન્યતા ન હોય. મને મોક્ષ મળો એ કલ્પના ભવ્યને જ હોય. મોક્ષની કલ્પના હોય તે જ ભવ્ય. આ નિયમ આંખો એ ઝાડ પણ ઝાડ એ આંખો એમ નથી. મોક્ષનો સંકલ્પ થાય તે ભવ્ય, જે જે ભવ્ય તેને તેને મોક્ષનો સંકલ્પ થાય, આ નિયમ નહિ. જે જે ભવ્ય તેને તેને મોક્ષ મેળવવાનો વિચાર થાય તે નિયમ નથી. એકેન્દ્રિયમાં અનંતા ભવ્યો એવા છે કે જેને આ પરિણામ છે જ નહિ. મોક્ષના સંકલ્પવાળો જે છવ તે ભવ્ય એમ ખરું, પણ જેમ જે જે ઝાડ તે તે આંખો એમ નહીં, તેમ જે જે ભવ્ય તેને તેને મોક્ષનો સંકલ્પ, આ નિયમ નહીં.

તેવા નથી. સર્વકાળ જાણે સર્વ કાળનો મોક્ષ તેના કારણે જીવની સર્વ-કાળની અવસ્થા જાણે તેને મોક્ષ નહીં મળે-એમ જાણે ત્યારે અભવ્ય કહી શકે. આ જાણવું તે કાણ જાણે ?

તીર્થંકર મહારાજની વખત જેટલા અભવ્યનો નિશ્ચય થયો એટલે એમાં કહેવાનું નથી. પણ જે વખત કેવળ જ્ઞાની વિચરતા ન હતા, તે વખતે વિનયરતને ખાર વરસ ઉઠાથી રાગને મારવા માટે સાધુપણું પાલ્યું, તેને અભવ્ય કહીએ છીએ, એ વખત કેવળીની હુંયાતી નથી. સુસ્થિત આચાર્ય છે. પછી અભવ્ય તરીકે કહેણે જાણ્યો ને કહ્યો ? અંગારમઠક આચાર્ય વખત કેળવી નથી, તો અભવ્યપણાનો નિશ્ચય શી રીતે થયો ? કે વિનયરતની વખત શ્રુત કેવળીપણું છે કે નહિ ? શ્રુતકેવળી અને કેવળી બંને પ્રરૂપણમાં તુલ્ય હોય, તેથી સમજવાની તાકાત છે. તેમજ દેવતાનું આવડું જવું થાય તેથી મંદિરસ્વામી પાસે પૂછી-લેવાય છે. ખૂદ યજ્ઞને પોતાને લઈ ગયા છે, તેમ પૂછવું થાય તેમાં અડચણ નથી. પણ મૂળ જડ કેવલિ સિવાય બીજો અભવ્યને જાણી શકતો નથી. તત્ત્વ એ છે કે સાક્ષત્ અભવ્યપણાનો સ્વભાવ કેવળી સિવાય બીજાથી જાણી શકતો નથી. શાસ્ત્રકાર ભવ્યપણાનો નિશ્ચયના સાધન આપે છે.

શ્રાવક પિતા તરીકેની ફરજ

સિદ્ધાચલની જાત્રા કરી ને તીર્થંકરના કુટુંબમાં જન્મ્યો તો ભવ્ય, અભવ્ય તીર્થંકરના કુટુંબમાં ન જન્મે, પરમાધામી ન થાય, અનુબંધવાળી પૂજા, ભક્તિ, દયા અભવ્યને હોય નહિ. ચોરી કરવા પણ સિદ્ધાચલજી અભવ્ય ન જાય. ચંદનનો સ્વભાવ છે કે સુગંધ લેવાની યુદ્ધિએ કાપો બાળો તો પણ સુગંધ આપે. તદ્દન અરૂચિવાળા શ્રાવકકૂળમાં ભગવાનની પ્રતિમા દેખી અરૂચિ થાય, ભવાંતરે તેજ અરૂચિવાળી પ્રતિમાએ સમક્રીત પમાડવું છે. પ્રતિમા આકારના મત્સ્ય દેખ્યા તેથી યાદ આવતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. ઉત્તમ શ્રાવકનું કૂળ તેમાં છોકરો જન્મ્યો. છોકરો ધર્મને ધર્તીંગ ગણે છે, બાપે વિચાર્યું કે ચંદ્રમાંથી અંગારા જરે, ચંદ્રમાંને શરમ છે. આ છોકરો બીજો જન્મ્યો હોત તો ત્યાં આહાર શરીર વિષયો તેના સાધનો મેળવત. અહીં આવ્યો એમાં વધારે શું ? આહારદિકનો ક્ષાયદો બીજાના સંબંધમાં પણ હોતો. મારા સંબંધમાં છોકરાને ક્ષાયદો

હું જગતના સામાન્ય પદાર્થો જેવું હો તેવું દે, લાકડું ચણી સળગે તો
 ખીલતને પણ સળગાવે, તો હું જિનેશ્વર પાસેથી આચાર્ય—આધુ પાસેથી
 ઉત્તમધર્મ પામ્યો તો તે મારામાં ને મારામાં જ રમાઈ જાય તો હું જરૂર
 પદાર્થ કરતાં ગયો. મારા કૃષ્ણમાં આવ્યા તરીકે મને મદ્યુ તે મારે
 પુત્રને આપવું બેઠકો. ચાચક ધનીએ તો એને ન આપીએ, પણ ખીલતને
 આપીએ તો બદલો વળે. મારે એ દેવશુદ્ધ પાસેથી જો ધર્મરાષ્ટ્રન મેળવ્યું
 છે, તેને બદલો આપી શકું તેમ નથી. તો આનો બદલો મારા સંબંધમાં
 આવનારને સંસ્કારવાળા કરું. ‘નશુકમાં નળણું’ દરમાં દેખાવું વસ્તુ ને
 એ ન દોય, ખીલત છોડેને ધરમના માર્ગની વાત કરું ને મારે એ
 અંધારું, જે જે તેજવાળા પદાર્થો તે નશુકમાં વધારે અજવાળું કરે. હું
 મારા કૃષ્ણમાં ધર્મનું અજવાળું ન કરું તો ધર્મ સમજીએ શું મારના.
 આ અમલ છોડાને ધર્મમાં ભેરવા માગે છે. ભવિનચરના ન પડે
 દોય આ એકરો ઉપાય નકામાં જાય. પુત્રને શુદ્ધ આચાર્ય પદ તરફ
 ગયો, એકરો ઉપાય કયાં, પણ છાણ પદ સ્વીકાર્યું, ગણ્યું કેવળ
 મનાય, આચાર્યોદ્ધાર પ્રવચ્ચમાં સમીક્ષ થયા, કાવરો. કામચોરો પદ
 ભેરે પ્રચલનમાં પણ કરી કળા નથી. હવે હું મનાવી અંધારું કેવળ
 ગામચોરને પૂરવું આ પુત્ર નાનજન્મ તારી જાય છે. તમે દેવો કાવરો
 કરી તે મનાવરી ઉપાય કર. તારા ઘરનું ગામડું જ્યાં છે તે ને નેતર કર
 નીતું કરીશ તો આમ વાંઝાવળી જવું પડે. એકરો નીતર કરી નેતર
 ઉપર તેની નજર પડે. મોરમાં બહાણ ફેરવી ફેરવી ભેરવો. પુત્રને
 દાનો કાંઈપણ કરવા નેવાય નથી, બદલી ફેરવી કરી. આત્મને કોઈ
 જાય પાન કરી નથી. એવા મનુષ્યને ‘સરતુ ગામડું’ નેતર કરી નેતર
 જ્યાં રાખી ફેરવે સખત આ ચાર આપરો વા પદ મનાય કે દેવો
 બહાણી ભવિનચરની સંજાવના રાખી મનાય કે દેવો મનાય વળ
 જુઓ, મોં માટેના મોં જીવના આત્મને તારા દેવો કરી નેતર ફેરવે
 ભવિન કરી પા, તે ભવિન મનાય કરી મનાય કરી મનાય. દેવો મનાય
 કરવા મનાય, મનાય મનાય, મનાય મનાય. દેવો કરી નેતર ફેરવે
 મનાય મનાય મનાય ન કરી, તેને આ મનાય મનાય. દેવો કરી નેતર
 ફેરવે તે મનાય આત્મ કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી
 કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી
 કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી
 કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી કરી

કલ્પનાનુસાર ધર્મ કલ્પવૃક્ષો દેવો કે ચિંતામણિ ફળ આપે

દ્રવ્યથી સિદ્ધાચળની જાત્રા કરે તો પણ ભવ્યપણાનું નિશ્ચય કરનારું સાધન છે, પણ પોતાના કે પરના અભવ્યપણાનો નિશ્ચય કરવાનું સાધન નથી. તેમજ અભવ્યને અભવ્ય જાણવાનું મુદ્દલ સાધન નથી. આ ઉપરથી મૂળ વાતમાં આવો. મોક્ષની ઇચ્છા જેને થાય તે જ ભવ્ય. હવે મોક્ષની ઇચ્છાની જરૂર શી ? જો ધર્મ મોક્ષ દેનાર છે તો મોક્ષની ઇચ્છાએ ધર્મ કરો. વગર ઇચ્છાએ ધર્મ કરો. આવી શંકા કરી કહ્યું હતું કે તીર્થ કરે કહેલો ધર્મ કરવો, મોક્ષની ઇચ્છા કરવાની જરૂર નથી. તેના માટે કલ્પવૃક્ષ વિગેરેના દૃષ્ટાંતથી જણાવ્યું છે, તેમ દેવાદિનું આરાધન ક્રિયાની રીતીની આરાધનાએ સરખું હોય છતાં દેવલોકની કલ્પનાવાળાને દેવલોકની લાઈનમાં ફળ આપે. બાર માગવાવાળાને બાર આપે, આથી કલ્પનામાં ફરક પડે તો ફળમાં પણ ફરક પડે. આથી તીર્થ કરે જે ધર્મ કહ્યો તે શા માટે કહ્યો ? જ્યાં કલ્પના ઉપર આધાર રહ્યો તો ફળનું નિરૂપણ જરૂર કરવું પડે. માટે ફળની કઈ કલ્પના રાખવી તે નક્કી કરવું પડે. માટે દેવ ગુરૂનું આરાધન મોક્ષ માટે જણાવ્યું. તીર્થ કર મહારાજે ધર્મનું આરાધન મોક્ષ માટે જણાવ્યું. તીર્થ કર મહારાજે ધર્મનું આરાધન જણાવ્યું તે મોક્ષ માટે જણાવ્યું છે. પછી બીજો પૌદ્ગલીક ફળ મેળવી લ્યે તો તે માટે તીર્થ કર મહારાજે કહ્યું નથી. કલ્પવૃક્ષ આરાધવાની રીતિ કાઈકે બતાવે તો તેને લાભ ઉદય થાય, એ ઉદયથી બતાવે. પણ 'મારી એક આંખ ફ્રેઝે' કહ્યું તો આરાધન બતાવનારે આંખ ફ્રેઝવા બતાવ્યું હતું ? તો બુદ્ધિનો વિપર્યાસ થાય ને આંખ ફ્રેઝે તેમાં બતાવનારનો શો વાંક ? તેમ સમ્યક્ત્વાદિની ક્રિયા કરતાં ભવાભિનંદી કદી પુદ્ગલ ફળની ઇચ્છા કરે તેટલામાત્રથી તીર્થ કર મહારાજે પુદ્ગલ માટે આરાધના બતાવ્યું ન હતું, દેવલોક એ આંખ ફુટવા જેવું નથી. ઇષ્ટની સિદ્ધિ બતાવે એમાં નવાઈ શી ? નાના છોકરાને બળીયા વખતે ખણવું ઇષ્ટ છે તેથી હાથ બાંધે છે. હવે હાથ બાંધે તે એને અકળામણ છે કે બીજું કંઈ ? જે ઇષ્ટમાં ભવિષ્યમાં અનિષ્ટ હોય તે ઇષ્ટ હિતૈષીથી ખમી શકાય નહિ. આ પૌદ્ગલિક પદાર્થો પુદ્ગલ આરામીઓને બસે ઇષ્ટ લાગે, પણ પરિણામે ભયંકર પરિણામ લાવનાર છે. પરિણામે દુઃખ આપનારું ફળ, તે તેવો ઉપદેશ કરતા નથી. કર્મ રોકાયા ન રોકાય, કર્મ બાંધવાના રવાવવાળા, દોષો ખરયા હોય તો કુશળ એટલે મોક્ષને જ જોડે, એવું

અવચન ૧૩૩ મું

અષાઠ સુદી ૧૨

શાસ્ત્રકાર મહારાજ હરિભદ્ર સૂરીશ્વરજી આદ્યકલ્પના વ્યાખ્યાન કરતાં દેવતું સ્વરૂપ બતાવતાં જણાવે છે કે દેવની પરીક્ષા કરીને તેને માનવા. તેઓએ બતાવેલ ત્યાગધર્મ જોજ શ્રેષ્ઠ છે. તે અગીકાર કરવા પ્રયત્ન કરવો. અન્યમતીઓ આને માટે કહે છે કે જૈન શાસન કુતીર્થિકાને ત્યાગ શબ્દથી બીજાવી દે છે. જ્યાં ત્યાંથી મોક્ષમાર્ગ કહેવામાં આવે છે, તીર્થંકર મહારાજને પણ છૂટ આપતા નથી. એથી તેમની મૂર્તિ દેખતાં પ્રથમ શાંતરસનું બાન થાય છે. કોધાદિનો ત્યાગ કરવાથી પ્રાપ્ત કર્યું છે આત્માસ્વરૂપ જેઓએ, એવા વીતરાગદેવતું ખરું સ્વરૂપ તેમની પ્રતિમાને દેખવાથી જીવેને થાય છે. તે માટે કહ્યું કે જે દેવો પ્રશમરસ-નિમગ્ન, શાંતરસમાં નિમગ્ન હોય. દ્રષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્ન જેઓની દૃષ્ટિ પણ એવી શાંતરસથી ભરપૂર હોય કે જેને જોવાથી પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન થાય. તે વીતરાગદેવ જાણવા. અનાદિના વિકારો ત્યાગ કર્યા તેથી તેમને આપણે દેવ માનીએ છીએ. તો તીર્થંકરને પણ કોઈ પણ જાતની છૂટ ન આપી અર્થાત્ અપવાદ તરીકે ન રાખ્યા.

શાસ્ત્ર-ઉપદેશની જરૂર કોને ?

આચારાંગ સૂત્રમાં ગણધર મહારાજ જણાવે છે કે—સ્વતંત્ર દેવજ્ઞાનથી દેવનારને ઉપદેશ કે શાસનતું અનુસરતું થતું નથી. જેની આંખ ચોકખી હોય તેને ચરમાની જરૂર હોતી નથી. દેખવામાં અકચણવાલાને ચરમાની જરૂર હોય છે. જેઓ પમરજ્ઞાની, રૂપી અરૂપી સૂક્ષ્મ બાહ્ય નજદીક અને છેટેના પદાર્થોને જે સાક્ષાત્ દેખી જાણી શકે છે. કર્મબંધ, તે રોકવાના કારણો કર્મની નિર્જરા, મોક્ષ ને તેના કારણો જેણે સાક્ષાત્ દેખ્યા છે, તેમને શાસ્ત્રની જરૂર નથી. તેવા પુરૂષો શાસ્ત્રના પ્રતિબંધમાં નથી. સ્વતંત્ર દેવજ્ઞાનીને દેવજ્ઞાનનીને સાશની જરૂર નથી. મહાવીર પાર્શ્વનાથજીના શાસ્ત્રમાંથી ઉદ્ધરીને કહ્યું છે તેમ નથી. તે તો સ્વયંજ્ઞાન લગ્ન છે, તેમને કોઈના શાસ્ત્રો જાણ્યા અને તે આધારે કહ્યું તેમ નથી. તેમ દરેક દેવજ્ઞાનીઓ જે કથન કરે, શાસ્ત્રોમાં આમ કહ્યું છે માટે હું મ નથી.

મોહકાય થયા વગર સર્વજ્ઞ બનતા નથી.

દેવળજ્ઞાન કાણ મેળવે ? સર્વથા મોહનીયનો કાય કરે તે વિચારમાં પણ અપવિત્રતા ન હોય. શાસ્ત્ર વર્તનની વાત વધારે કરે, અહીં જ્ઞાનીઓને વિચારની પણ સુંદરતા. સર્વકાળને માટે સર્વક્ષેત્રને માટે સર્વદ્રવ્યને અંગે સર્વ અવસ્થાને અંગે જેમના વિચાર મલીન થવાના નથી. વર્તન અપવિત્ર થતું નથી. વિચાર પણ અપવિત્ર થતા નથી થવાના નથી. પછી આપણે સર્વજ્ઞપણું ગણીએ છીએ. મોહવગરનો હોય ને સર્વજ્ઞ ન પણ હોય. મોહવગરનો સર્વજ્ઞ ન માન્યો, મોહ રહ્યો હોય ને સર્વજ્ઞ હોય તેમ માન્યું નથી- આ નિયમ નહીં માન્યો. સર્વજ્ઞ થનારને પ્રથમ મોહનો કાય કરવોજ પડે. તેથી ગુણસ્થાનરૂપે એજ માનીએ છીએ. ઉપશાંત મોહ, વીતરાગ મોહ છદ્મસ્થ, પણ સર્વજ્ઞ સમોહી માન્યા નથી. પહેલો મોહ જવો જોઈએ, મોહ ગયા વગર કોઈ સર્વજ્ઞ થતો નથી, થયો નથી, થશે નહીં. વર્તનનો ને વિચારનો બંને મોહ. અનંતાનુબંધી શ્રદ્ધા ગુણને મુંઝવનાર, અપ્રત્યાખ્યાની પ્રત્યાખ્યાની પ્રવૃત્તિને બગાડનાર, સંજ્વલ પરિણામ બગાડનાર. તેવા કષાય કાય કરનારને આપણે સર્વજ્ઞ માનીએ છીએ. સર્વજ્ઞને શાસ્ત્રની દરકાર નહીં. આપણે શાસ્ત્રમાં શું કહ્યું છે તે જોવું પડે. સર્વજ્ઞ ભગવાનને પદાર્થનું નિરૂપણ કરવું હોય, જુઝાસા જણાવવી હોય તેનું નિરૂપણ શુ કયું છે તે તેમને શાસ્ત્રમાં જોવાની જરૂર હોતી નથી, જાણે બધું, પણ શાસ્ત્રની દરકાર વગર પ્રવૃત્તિ કરે. શાસ્ત્રની દરકાર કરે તે સર્વજ્ઞ નથી. શ્રુતજ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક ભાવનું, દેવળજ્ઞાન ક્ષાયિક ભાવનું જ્ઞાન, ક્ષાયિક અને ક્ષાયોપશમિક ભાવ બંને સાથે રહી શકે નહિ. જુદા જુદા વિષયો જુદા જુદા ભાવવાળા ખુશીથી અલગ રહી શકે. પણ એક જ વિષયના એ ભાવ કદી હોય નહીં. એ જ્ઞાનને અંગે ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક જ્ઞાન હોય તે કદી બંને નહિ. છદ્મસ્થિક જ્ઞાન નહિ થયા પછી જ દેવળજ્ઞાન. એ ઉપરથી શાસ્ત્રને અનુસરવું મેલી કે ત્યારે જ સર્વજ્ઞ, ચરમા ન લાગે તે ચોક્ષી આંખવાળો, તો મેલી આંખવાળો ચરમા છોડી દે, તેથી આંખો ચોક્ષી થઈ જતી નથી. તત્ત્વ એ છે કે ચરમા દ્વારાએ જે જોવાય તે કરતાં ચરમા વગર ચોક્ષ્ય અને આરુ દેખાય, તેમ શાસ્ત્ર રૂપે ચરમાની જે આત્માને જરૂર નથી અને તે વગર જણાય ત્યારે સર્વજ્ઞ. શ્રુતને અનુસરવાનું બંધ કરે, ત્યારે સર્વજ્ઞને પદાર્થ જ્ઞાન અસ્ખલિત રહેવું જોઈએ. અહીં શાસ્ત્રને અનુસરવાનું છોડી દે તે જ દેવળીઓ.

કુમારને સવાલ કર્યો કે ગહેલાં મહાવીર જંગલમાં રહેતો હતો. હવે આડંબર કરીને બેઠો છે. આડંબર માટે વિરોધીઓ ટીકા કરતાં હતાં : આવી આરંભ ક્રિયા કરીને એક યોજનનો વાયરો વિક્રુવે. જેથી લાકડા પત્થરા વાયરો અચિત્ત કહેા. પણ ઉડવાથી ત્રસાદિકની હિંસા તેનું શું ? સંવર્તક નામનો વાયુ, જળ વૃષ્ટિ વિગેરે એકજો પાઠ છે. જ્યારે આમ વાયરો વિક્રુવી કાંટા-કાંકરા કાઢી નંખાય તે તીર્થંકરના નામે છતાં તીર્થંકર તેનો ઉપયોગ કરે. તમારા તીર્થંકર ખરેખર ડૂબી જવાના. તમારા સાધુ માટે મકાન બનાવે તે ન ખપે તો યોજન પ્રમાણનું સમવસરણ ખપે, આમરો ૨૪ કલાક ઢળાય, કેમ નિપેધ ન કર્યો ? કેમ ઉપસોગ કર્યો ? તીર્થંકર મહારાજ સમવસરણમાં બેસે દેશના માટે, તેનો સવાલ ગોશાળાએ ઉલો કર્યો તો તેમના વર્તાવમાં બીજું ત્રીજું હોતે તો વિરોધીઓ પીખી નાખત. સર્વજ્ઞ લીલામાં હોત તો પીખ્યા સિવાય રહેત ખરા ? તેમને પોતાને ધર્મનાયક થઈ ધર્મદર્શક થવું પડે છે. પોતે આચાર્યથી વ્યતિકાંત રહિત હોત તો તીર્થંકરો જુદા રૂપમાં ગણાતે, બક્તોએ જિંચા કર્યા છે તેવું છે નહિ. તેઓ વીતરાગ સર્વજ્ઞ જ હતા. તેને જ જૈન આલમે વીતરાગ સર્વજ્ઞ માનેલા છે. પાછળથી ‘માને ડાકણ ન કહેવાય’ તેમ કર્યું નથી. બક્તો ન કહે તો પણ વિરોધીઓ શાના છોડે ?

દુનીયાથી પ્રતિકૂળ વર્તવું તે પ્રત્યાખ્યાન

ક્ષાયિક ભાવ વખતે દેવતાની રચેલી વસ્તુમાં આક્ષેપ કરે તે બીજી બાબતમાં છોડે શાના ? શાંતરસમાં જ જેમની મૂર્તિ મગ્ન છે. તેમ આજો શ્લોક સમજી લેજો, અત્યારે શું કહેવું છે. તીર્થંકરને ત્યાગના કાયદામાં અપવાદમાં મૂકી શકતા નથી. આવો જૈન શાસનનો કાયદો હોય ત્યાં જેઓ બક્તિ-પ્રેમથી વિષય-કષાયથી મોક્ષ માનનારા તેમને ચીરાડો પડે તેમાં નવાઈ શી ? એ પ્રત્યાખ્યાનમાં પ્રતિ શબ્દ કઈ સ્થિતિએ રહે છે ? અનાદિકાળની જેટલી વિષયાદિકની પ્રવૃત્તિ તે બધી પ્રવૃત્તિને અંગે પ્રતિકૂળતા. જેઓ કહું છું તે બધામાં એક વાત, દુનીયાથી પ્રતિકૂળપણે વર્તવું, દુનીયામાં જ્યાં હોય ત્યાંથી લઈ આવવું. અહીં હોય તે દેંદ્રી દેવું. વધારેમાં વધારે તમે કહો છો કે બીખ માગીએ, અહીં પહેલી બીખ માગવાની. વિચારો તમારા અંગે જે જે પ્રવૃત્તિઓ તે પ્રવૃત્તિને

સિદ્ધાંત કે વહુ લાવવી છે. ચંચળળાઈ લાવવા માટે દુનીયા ગાળો ખાય, તો દુનીયાદારીમાં ચંચળળાઈ માટે જ્યારે આટલી ગાળો ખવાય ને શ્રાપ દેવાય તો અહીં ગાળો મટવાનો, શ્રાપ ચાલ્યો જવાનો ઉપાય મળે તે વખત ગાળો ને શ્રાપથી ડરૂં શા માટે ? સંભળાવનારા મારી ગાળો બંધ કરનારા છે. શ્રાપો બંધ કરનારા છે. જેમ વેવાઈ અત્યારે ગાળો દે પણ ભવિષ્યમાં કોઈ વાંકુ બોલે તો માથું ફેાડનાર થાય છે. તો ભવિષ્યમાં શ્રાપ બંધ કરનારા, મારી સ્થિતિ જણાવે તેને શ્રાપ કે ગાળો ગણું કેમ ? તમે તો વસ્તુ સ્થિતિ જણાવવા કહો છો. ગાળ કે શ્રાપ તરીકે છેજ નહિં. માટે જેમ દરદી દરદ કાઢવાનો અર્થો હોય તો વૈદ દાકટરનું સન્માન થાય. તમે તો કહીને કાઢનારા તેનું સન્માન કરૂં તેમાં નવાઈ શી ? ઇદ્રો અને દેવતાઓની જે ધર્મ કરવા જિંદગી અયોગ્ય, ત્યાગ માટે જેમને દરવાજા બંધ, મોક્ષનો માર્ગ ત્યાગ તે તમારે દેવતાને નહિં અને તેથી તમારા દેવતામાંથી કોઈ પણ મોક્ષે ગયો નથી ને જવાનો નથી. આ વાક્ય કેવું ભયંકર લાગે ? ક્ષયનો રોગ ભયંકર તેમાં, ત્રીજું સ્ટેજ ભયંકર, છતાં પોતાને સાવચેત થયું છે તેથી દાકટરનું વચન ભયંકર લાગતું નથી. તેમ અહીં આ આત્મા કયે સ્ટેજે છે તે દેખાડયું. માટે આ ઉપગારી આવી રીતે અનાદિ કાળથી પ્રતિકૂળતા છે ત્યાં પ્રત્યાખ્યાનની પહેલી જરૂર છે.

અગવડ વગર ધર્મ ટકે વધે નહીં અને ફળ પામે નહિં

આ પંથ અગવડીયો, અગવડ વગર ધર્મ જ નહિં. સગવડ થાય તો કરીએ. અગવડે જ ધર્મ આવવાનો ટકવાનો વધવાનો અને અગવડે જ ધર્મનું ફળ પામવાના, અનાદિકાળથી આ જીવનને ઈષ્ટ વિષય મલ્યા એટલે પતંગિયાની માફક જ પલાવવું તેને જ દુનીયાએ સવડ ગણી. પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોને મલ્યા છતાં પણ વોસરાવો તો ધર્મ ઉત્પન્ન થાય, અને તે અનાદિકાળથી જે પ્રવૃત્તિ હતી. લોહું આપો આપ ચમક તરફ ખેંચાય, તેમ વિષયો તરફ આપો આપ આ જીવ ખેંચાય છે. એ ખેંચાય રહેલાને તેણે બંધ કર્યો માટે પ્રત્યાખ્યાન શબ્દમાં પહેલો પ્રતિ શબ્દ મેલ્યો, પહેલાંની પ્રવૃત્તિ કરતાં વિરુદ્ધ કર, પ્રતિકૂળતા કરવી છે, તો આંખો મળી છે તો ફાદી નાખો. અહીં પ્રતિકૂળતાનો એવા રૂપે અર્થ નથી. વિષયો બંધ કરવા અગર ઈન્દ્રિયોનો નાશ કરવો તે નથી. તેથી વચમાં આ,

ઉપરજી મેલ્યો છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું મુજબની પ્રતિજ્ઞાના આ મર્ચાંદક
મર્ચાંદકી જોઈતી પ્રતિજ્ઞાતા પર હકથ આપો તેમ નહિ. પ્રતિજ્ઞાપત્રે
મર્ચાંદકી વર્તવું શાખીઓ તેમ નહિ, જે ભવિષ્યને જાણે ન વર્તવું
મુશ્કેલ ન હોય તેને વર્તમાનનું વર્તન ન થાય તો પ્રિયાજમાં નથી જો-
ઈન્દ્રિયને આદિનું વર્તન નથી તો તેમને ભવિષ્યના નિર્દેશ મટે મટે
પ્રતિજ્ઞા ધરે. જોઈએ. આનું પ્રત્યાખ્યાન નામ જોમનું છે. જોઈએ પ્રતિજ્ઞા
નિર્દેશન કરનાર આદિ. તે પછીનાં તેનું કૃણ તેની જરૂર હોય તે પ્રતિજ્ઞા
જણાવે છે કે આનાદિનું ભવિષ્યમણ ટાળવા માટે, નહીંતર આદિનાં કૃણ
દિશવવાનું કંઈ કામ ન હતું આનાદિનું ભવિષ્યમણ ટાળવાનું કામ જ
હશે, જો ટાળવાનો આ દિપાય માને ત્યાં પ્રત્યાખ્યાન નહીં હોય ત્યાં
જો પ્રત્યાખ્યાનનું સ્વરૂપ દેવા પ્રકારનું છે તે અધિકાર મટે નહીં.

પ્રવચન ૧૩૪ મું

આગમ શાંત ૧૩ અધ્યાય

એઠ એઠ પહેલું મૂકવું. પાંચમું એઠ તે પહેલું પછી ચારમાં એઠ હોય તો પહેલું, તેમ તત્ત્વ એ છે કે શમાદિ પાંચ આ અનુક્રમ ઉત્પત્તિની અપેક્ષાનો નથી. કઈ અપેક્ષાનો છે ? યથા પ્રાધાન્યતાનો છે. ઉત્પત્તિન્યાયે પશ્ચાત્તુપૂર્વિ છે. પહેલાં આસ્તિક્ય ઉત્પન્ન થાય. આસ્તિક્ય એકલા જનોમાં હોય ને અનુકંપા અન્યમતોમાં પણ હોય છે. આસ્તિકતા વગર જેટલા જીવો છે તે બધા અનુકંપા વગરના હોય તેમ કહી શકાય નહિં મિથ્યાત્વી હોય ત્યાં પણ અનુકંપા હોય છે. જ્ઞાતાસૂત્રના અધિકારમાં લેવાય છે. તે હાથીનો જીવ સમ્યક્ત્વ પામ્યો ન હતો, હાથીના જીવે સસલાની ક્યા કરી તે વખત સમ્યક્ત્વ પામેલો નથી. ચોક્ષા શબ્દોમાં લખ્યું છે. હાથીનો જીવ જેને સમ્યક્ત્વ રૂપી રત્ન મળ્યું નથી. ચોક્ષો નિવેધનો પાઠ હોય તો પછી હશે ને નહીં કહ્યું હોય તે શી રીતે મનાય ? અલબ્ધ સમ્મત્તરયણં અહિંસા બુદ્ધિ જે ધરતા હોય તેમણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે અહિંસા એ આજીવનનો અંશ. અનુકંપા અને અહિંસા આ બે માં ફરક છે. અહિંસા એટલે હિંસાથી નિવર્તવું, અનુકંપા એટલે એનાં દુઃખનો નાશ ધારવો, દુઃખના નાશનો વિચાર કરવો તે સમ્યક્ત્વના ધરની અનુકંપા. અહિંસા એ મતનો અંશ. બગવતીજીમાં અશાતાવેદનીયનો અધિકાર ચાલ્યો, ત્યાં જીવ-પ્રાણી-ભૂત-સર્વને હિંસા કરવાથી દુઃખ દેવાથી અશાતા બંધાય. જીવ શાતાવેદનીય શાથી બાંધે ? પ્રાણ ભૂત જીવ સત્ત્વ એની અહિંસાથી અને અનુકંપાથી. આ બેથી શાતાવેદનીય બાંધે. જો અહિંસા એ જ અનુકંપા હોય તો પછી આ બન્નેનું હેતુપણું શાતામાં રહે નહિં શાતાવેદનીયમાં બન્નેનું હેતુપણું જુદું બતાવ્યું. અશાતામાં બેનું વિરુદ્ધ પણું જણાવ્યું હતું. સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ અનુકંપા. હિંસાથી વિરમવું તે મતનું કાર્ય છે. હાથીના જીવને અંગે સસલાની અનુકંપા. હિંસા તો બધાની કરી નથી. બચાવવાની બુદ્ધિ ન હોય ને મારો આત્મા કલંકથી બચે એવું હોય તો પોતે કરમથી બચવા માટે પગ અધર રાખ્યો એમ કહેવાય નહિં. પોતાના આત્માને કરમથી બચાવવા માટે પગ અદ્ધર રાખ્યો. સસલાની અનુકંપાનું સ્થાન નથી. હિંસામાં કર્મ અલ્પ લાગે. સાધુ ઉપદેશ આપી હિંસાદિક બંધ કરાવે. ઉપદેશથી અઢારે પાપસ્થાનક રોકાય જાય તે કાઈકને જ, એ કરતાં સાધુ હું એક જ પાપ વહોરી ૧૮ પાપસ્થાનકથી તેને બચાવું. તમારા (તેરાપંથ) કરતાં 'બવ વિચોમક' સારા. દુઃખી થતાં હાણીને મારી નાખવાથી દુઃખીને ઉપગાર થાય છે. એમ માનવાવાળાએ

એકલા દુઃખીને મારવા છે. તમારે દુઃખી દુઃખી બાકાને મારવાનું નથી. મૃતિ મહાગળ હપટેશથી લે ન કરે તે તમે હિંચકારા કરી શકો છો. મહા પાપ સ્થાનકથી બચાવી શકો છો. એક હિંચાનું પાપ લાચર જેટલું મોજથી લેજો.

અનુકંપાથી દાથીને કેટલો લાભ થયો ?

વિશાસ એક શક્તિને બચાવવાની શુદ્ધિ કરી તે મિથ્યાનું અવરોધ આપી જાય અનુકંપા નથી, દ્રવ્ય અનુકંપા છે. તે કયા દુઃખને અનુકંપ શક્તિને વખાણી છે, શક્તિની અહિંસા કયા દુઃખ છે. હાથને દુઃખ દેક વખત આમામાંની શરૂઆતમાં અધ્યમાં ને અંતમાં જાય તે દેવતા વનદપતિ ઉભી નાખતો હતો. આ બધી હિંસા કયા દુઃખને એક દુઃખને અહિંસા શુદ્ધિમાં, આ બધી દાથીને કદીથી હિંસા નહીં જાય તે એક અહિંસા શુદ્ધિ નથી, પણ તમારું અંતર આત્મ આનીય, આત્મ આનીય એવું જાણી હિંસા દેક થઈ શકે તેના નેમા અનુકંપા પણ કરી શકે તેનું કાંઈ જાણે નો પોતાના કષ્ટને માટે ચાલુ કરે, હજી શક્તિના બચાવ માટે ન હતું, એથી કાંઈ કહેવા માટે કાંઈ અનુકંપ શુદ્ધિ કાળી બચાવ કદી ને બચાવ પોતાના કષ્ટને માટે કરે ન શકે, પરંતુ દુઃખી પોતાના કષ્ટને બચાવ માટે કદી નેમા કદી કરે ન શકે નોએ ? એ બધું પાપ એક દુઃખ બચાવવામાં લાગે છે. એક દુઃખ મોહમાદ, મોહમાદે આ કલ્પના, વાદિય મળતું ને અનુકંપા કરી શકે, એટલે મોહમાદે અનુકંપા પોતાના કષ્ટને નેમા કરી હિંસામાં અનુકંપા શુદ્ધિ આપવાથી લાગતું કદી નેમા કરી શકે ન શકે અહિંસા કષ્ટને કરી પવન જે અનુકંપા પોતાના કષ્ટને અનુકંપા કરી શકે, અનુકંપા કષ્ટને અનુકંપા કરી શકે, એક દુઃખ કરી શકે ન શકે, પણ એક પાપ કરી શકે.

આવાનુંકંપા કરેશકલ્પ વિશ્વાસ ન હોય.

સંસાર પાતળો કર્યો. પરંપરાએ એ જ અનુકંપાથી સર્વ વિરતિનો સંયોગ મલ્યો, તેથી સંસાર ઝોછો થયો. વિપાક સૂત્રમાં ગુણાદુએ મુનિને દાન આપ્યું તે વખત મિથ્યાત્વી છે, છતાં તેણે આપેલું દાન સંસારને ઝોછું કરનાર થયું કે નહિં ? મિથ્યાત્વી દયા દાન કરે તે નિષ્કુળ જય તેમ કહેવાય નહિ, અત્યારે તે આરાધક ભૂમિમાં નથી, ભવિષ્યમાં આવશે જ. ભવિષ્યમાં ફળ નહિં આવે તે કહેનારા ધર્મના દુરમનો છે. ધર્મ પામેલો ધર્મ સમજેલો ગુણની કિંમત કર્યા વગર રહે જ નહિં. મિથ્યાત્વની કરુણી નિષ્કુળ તે આરાધકની ભૂમિ તે અપેક્ષાએ નકારી છે. દ્રવ્ય અનુકંપા મિથ્યાત્વી પણ કરે છે. તે વાત શાસ્ત્ર સંમત છે તે મિથ્યાત્વીએ કરેલા દયા ને દાન તે ભાવિમાં આત્માને ક્ષાયહારક છે.

અવિશેષપણે ઊભયાનુકંપા

હવે મૂળ વિષયમાં આવો. મિથ્યાત્વી અનુકંપાવાળો ન હોય તેવો નિયમ નથી. જ્યારે સમ્યક્ત્વવાળા સિવાય ખીજામાં ભાવ દયા ન હોય. અનુકંપા મિથ્યાત્વીમાં હોય તો અનુકંપાને સમ્યક્ત્વનું ચિહ્ન કહેવાય નહિં આ અનુકંપા દ્રવ્ય ભાવ ઉભય અનુકંપા. એકદી દ્રવ્ય અનુકંપા નહિં. ભાવ અનુકંપા સાથે અવિશેષણપણે મારો અગર પારકો સંબંધી અગર અસંબંધી સન્નજન કે દુર્જન હિંસક કે અહિંસક કંઈપણ ભેદ ન પાડતા બચાવની બુદ્ધિ કરતાં એ શું કરશે તે જોવાનું હોય નહિં. સસલાને બચાવ્યો તેના ૧૮ પાપસ્થાનક હાથીને લાગ્યા, તેના પ્રતાપે મેઘકુમાર થયો ? મહાવીર મહારાજ મલ્યા, ચારિત્ર મલ્યું ? સન્નજનતા ક્યાં રહે ? એટલુરૂપ ધર્મીજી પુરૂષ એના બચાવમાં રહે. રાજા મહારાજા દીક્ષા લે તે વખત બંદીખાનામાંથી ચોરો હિંસકો ગુનેગારને છોડી મૂકે. તે છૂટીને શું કરવાના ? કેદીને છોડવામાં આવે, શું બંદીખાનામાં સન્નજનો પડ્યા હતા ? ના, દુર્જનોને હવે છોડવાનું શું કારણ ? જે વખત બાંધ્યા માત્રને અંગે અનુકંપા આવી તે વખત એક જ દ્રષ્ટિ કે આ ખીચારો દુઃખી થતો મટે. આ પાપ કરે તે બુદ્ધિ હોતી નથી. જ્યારે એ કલ્પના નથી, તો અનુકંપાની બુદ્ધિથી છોડાવે. નેમનાથજી મહારાજે સંસારથી વૈરાગ્ય મેળવ્યો, શું કરવા વાટો છોડવો ? વૈરાગ્ય બુદ્ધિ થયા પછી મહાપાપ કરાવ્યું ? વૈરાગ્ય બુદ્ધિ થયા પછી પાપનું પોટલું શું કરવા બાંધ્યું ? જેમ હાથીને સસલો બચાવવાનું, નેમનાથજીને પણ બચાવવા, તે પાપ સ્થાનક સેવે એવી બુદ્ધિ હોતી નથી. એક પણ અનુકંપા કરનાર આ બુદ્ધિમાં

મિથ્યાત્વ અવિરતિ કષાય ને યોગ છે. આ જગતમાં જે દ્રવ્ય અનુકંપા છે, ભાવ અનુકંપાની બલિહારી કંઈ છે તે સમજાવવું છે. ભાવ અનુકંપા એટલે માફી, દ્રવ્ય અનુકંપા એટલે મેટલ. મહિના પછી આપજો અને જા હું માંડી વાળું છું. આ જે માં કેટલો ફરક છે ? તેમ ફાઈક રાજ્યની અંદર ગુનેગારને રવિવારે ફાંસી હોય, રાજ્યને મહોત્સવ હોય ને એક દિવસની મેટલ વધી અને સર્વથા માફી કરે તો, આ જે માં માફી અને મેટલમાં ફરક છે, તેમ દ્રવ્ય અનુકંપા એ સજાની મેટલજ અને ભાવ અનુકંપા એ સજાની માફી છે. મારો અંગુઠો સડયો, મરડાઈ ગયો, ચગદાઈ ગયો, હયાની બુદ્ધિથી સારો કર્યો, ભલા એ શાથી ખરાબ હતો ? અશાતાના ઉદયથી. બોલો અશાતા તમે કાઢી ? અશાતા કાઢી નથી. પાકેલું અંદર ને ઉપર આવી આમડી. માત્ર દુઃખના સંલેગ પલટાવ્યા. બાવળીયા નીચેથી બુવારો વાળ્યો તેથી કાંટા ખસી ગયા પણ હુવા આવી એટલે કાંટા પડે તેમ હુવા ખંધ કરી નથી. દુઃખના સંલેગ ફેર ઉભા નહિં થાય એ આપણા હાથમાં નથી. અશાતા છે ત્યાં સુધી દુઃખના સંલેગ આવવાના.

મહેતલ પણ મુશ્કેલીના વખતમાં મળે તો ઉપગાર કરનાર થાય છે. અમેરીકાએ મોટા મોટા રાજ્યને રકમ કે વ્યાજ માફ નથી કર્યા, મેટલ કરી છે. મોટા મોટા રાજ્યો મેટલમાં માને છે તો મેટલની કિંમત નથી એ હહેનારની કિંમત કેટલી ? આ પ્રાણને નાશ કરનાર દુઃખોની મેટલ પડે તો તે કેમ નહીં માયે ? માટે મેટલનો ઉપગાર નથી-એમ ન સમજશો. આપણે માફીની અપેક્ષાએ મેટલની કિંમત કેટલી ? તે વિચારીએ છીએ. એમ અહીં ભાવ અનુકંપા એ માફીનું સ્થાન, દ્રવ્ય એ મેટલનું સ્થાન, દુઃખ વેઠવું તે ભરણાનું સ્થાન. આ વાત મગજમાં ઠસી ? થોડીવારમાં આ વાત ખસી જશે માટે મગજમાં ઠસાવી લ્યો. હમણાં પલટી જવાયો.

દ્રવ્ય-ભાવ અનુકંપામાં બલવત્તરતા કેની

ભાવ અનુકંપામાં સાધનો દ્રવ્ય અનુકંપાના ભોગે કરવા લાયક ગણે તે સમગ્રીતિ. ભાવ અનુકંપાના સાધનો સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની આરાધનાનો ઉપદેશ, તે પમાડવાની જે દિયા તે બધી ભાવ અનુકંપામાં, તો કહો કે દ્રવ્ય અનુકંપાના ભોગે પણ તે કરવા લાયક છે. ને ઉલટા રહે ને -" અનુકંપા કરવા માટે ભાવ અનુકંપા ફેડી દેવી તે મિથ્યાત્વી

મિથ્યાત્વ અવિરતિ કપાય ને યોગ છે. આ જગતમાં જે દ્રવ્ય અનુકંપા છે, ભાવ અનુકંપાની બલિહારી કંઈ છે તે સમજાવવું છે. ભાવ અનુકંપા એટલે માફી, દ્રવ્ય અનુકંપા એટલે મેટલ. મહિના પછી આપજો અને જા હું માંડી વાળું છું. આ જે માં ફેટલો ફરક છે ? તેમ ફાઈક રાજ્યની અંદર ગુનેગારને રવિવારે ફાંસી હોય, રાજ્યનો મહોત્સવ હોય ને એક દિવસની મેટલ વધી અને સર્વથા માફી કરે તો, આ જે માં માફી અને મેટલમાં ફરક છે, તેમ દ્રવ્ય અનુકંપા એ સજાની મેટલજ અને ભાવ અનુકંપા એ સજાની માફી છે. મારો અંશુકો સડયો, મરડાઈ ગયો, ચગદાઈ ગયો, દયાની બુદ્ધિથી સારો કર્યો, બાલો એ શાથી ખરાબ હતો ? અશાતાના ઉદયથી. બોલો અશાતા તમે કાઢી ? અશાતા કાઢી નથી. પાકેલું અંદર ને ઉપર આવી ચામડી. માત્ર દુઃખના સંજોગો પલટાવ્યા. ગાવળીયા નીચેથી જુવારો વાળ્યો તેથી કાંટા ખસી ગયા પણ હવા આવી એટલે કાંટા પડે તેમ હવા બંધ કરી નથી. દુઃખના સંજોગ ફેર ઉભા નહિં માય એ આપણા હાથમાં નથી. અશાતા છે ત્યાં સુધી દુઃખના સંજોગ આવતાના.

મદેનત પણ મુશ્કેલીના વખતમાં મળે તો ઉપગાર કરનાર થાય છે. અમીરીકાએ મોટા મોટા રાજ્યને રકમ કે વ્યાજ માફ નથી કર્યો, મેટલ કરી છે. મોટા મોટા રાજ્યો મેટલમાં માને છે તો મેટલની કિંમત નથી એ દેવનારની કિંમત ફેટલી ? આ પ્રાણને નાશ કરનાર દુઃખોની મેટલ પડે તો તે કેમ નહીં માથે ? માટે મેટલનો ઉપગાર નથી-એમ ન સમજાવે. આપણે માફીની અપેક્ષાએ મેટલની કિંમત ફેટલી ? તે વિચારીએ છીએ. એમ અહીં ભાવ અનુકંપા એ માફીનું સ્થાન, દ્રવ્ય એ મેટલનું સ્થાન, દુઃખ વેડવું તે વારણાનું સ્થાન. આ વાત મગજમાં ઠરી ? કે રીવરમાં આ વાત ખસી જશે માટે મગજમાં ઠરાવી લેવો. હાથમાં પડે. જવડો.

દ્રવ્ય-ભાવ અનુકંપામાં બલવત્તરતા કેવી

ભાવ અનુકંપામાં આપણે દ્રવ્ય અનુકંપાના ભોગે કરવા લાયક ગણી તે સમજીને, ભાવ અનુકંપાના માધ્યમે મધ્યમ કર્મન જ્ઞાન ચારિત્રની આસર-વતને કોલેસ, તે પમાડવાની જે ક્રિયા તે બધી ભાવ અનુકંપામાં, તે કરે કે દ્રવ્ય અનુકંપાના ભોગે પડે તે કરવા લાયક છે. ને કલ્પતા મદે જે દ્રવ્ય અનુકંપા દ્રવ્ય માટે ભાવ અનુકંપા ફેટલી કેવી તે મિથ્યાત્વની

ભાવ અનુકંપાના સોગે દ્રવ્ય અનુકંપાનું પેલણ સમ્યક્ત્વવાળાને ત્યાં હોય નહિ. આ મુદ્દાએ એક યોદ્ધાને પ્રતિબોધ કરવા અપરિવાર મુનિમુવત્તરનામી કેવળી ભગવાન સાઠ ભોજન શતોશત આવે છે. સાધુ સંજમના પાત્રન માટે માઉ જેટલી નદી ઉતરી જાય છે. સમગ્રીતી છુવ દ્રવ્ય અનુકંપાને સોગે પણ જાવ અનુકંપાને રાખે. મિથ્યાત્વી જાવ અનુકંપાના સોગે દ્રવ્ય અનુકંપા રાખે. યોદ્ધા સરખા જાનવર માટે આમ ૬૦ ભોજન આવે, તે વખતે ‘યોદ્ધાનું નસીબ’ ભગવાનને માત્રુમ ન પડયું? જાવ અનુકંપા દ્રવ્યના સોગે પણ કરણીય છે, તે માને તે સમગ્રીતી.

જયભદ્રેવ છ મહારાજ સમયે તાપસ વિગેરેના મતો પ્રચલિત થએલા હતા. ચાર હજારે સાથે રીક્ષા લીધી ને એક વરસમાં ભગવંતથી છૂટા થયા. જયભદ્રેવે સમ્યક્ત્વનું નિરૂપણ કર્યું તેમાં એ બધા વનવાસી મનાતા બંધ થયા. ભગવાનને ધર્મ નિરૂપણ કરવો ભેઈતો ન હતો. સમ્યક્ત્વનું નિરૂપણ કર્યું. સર્વેલ્લોની અપેક્ષાએ અનંતો ભાગ સમ્યક્ત્વીનો, બાકીના બધા મિથ્યાધીને ઉધાડા પાડ્યા. તાપસોએ પોતાનું રખડવાપણું સાંભર્યું, એ સાંભળીને જે દુઃખ અપમાન લાગે તેનું કારણ ભગવાનની દેશના?

મૂર્તિપૂજના વિરોધીઓને પ્રશ્નો

તમે રહેરે જાવ, પૂજા-કરો, પૃથ્વીકાય, અપકાય, અમિકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાયને છુવ માનો છો કે નહિ? તો પછી તેની વિરાધનાથી પૂજા કેમ કરાય? કેટલાક દેવના વિરોધી. તેટલા માટે જ મૂર્તિપૂજા બંધ કરીએ છીએ-એમ કહે છે. તેઓ વીતરાગના વિરોધી છે. કારણ જે મૂર્તિ ન માનનારા, તેની સભામાં મહાદેવની આડ કરી, હનુમાનને બાંદલો કરી જાય, તેના વરફ જે દૃષ્ટિ નહીં ખેંચાય, તેવી દૃષ્ટિ કેસરનો બાંદલો દેખી ખેંચાયો. આ વાત અભિપ્રાય વરીકે લીધી છે. એ મતના પરિચય-વાળા છે. તેમનામાં હનુમાન, માતા, મહાદેવની માન્યતા કેટલી છે? તે વપાર્યું, જિનેશ્વરને જાગે વાંધો? તેમાં માસવાડ મેવાડમાં ફર્યો તો માલમ પડ્યો કે ઘેર ઘેર ગોત્રીને હુરો, હોળી તો તેમના બાપની છે. હોળીના ચકલામાં કાંટા નથી દેવાયા. જિનેશ્વરના મંદિરમાં કાંટા ચેલાયા છે. પહેલા ઉપર સચોટ એક પ્રહાર છે તેને જાગે મિથ્યાત્વી દેવોની માનતા પૂજા હવું રહેવા પામી છે. જિનેશ્વરની પૂજાનું સ્થાન તેમને રહ્યું નથી. આ કયા ઉપદેશનું ફળ? તે ઉપર જે પ્રહાર તે પ્રહાર પેલા ઉપર નથી. દેવનું આરાધન ખરું તો દીક્ષાનો વરઘોઠો ને મહાનું સામયું વિગેરે કેમ

અસ્યા નથી ? પોતાના અંગે માન સન્માન હોય તે હિંસામય હોય તે! પણ નિષેધ કરવો નથી. દીક્ષાનો વરઘોઠો લાલનું કારણ, સાધુ કાળ કરી જાય તેનું સામૈયું શા માટે ? મહામાં કયું શુભકાળું ? જેથી અમારે તો સ્થાપના માનનારા હોવાથી મહદું પૂજ્ય છે. તમને પ્રતિમા ખપની નથી ને મહદું ખપે છે. મહાંનો મહોત્સવ કેમ કરો છો ? સાધુ કાળ કરે તો અગ્નિદાહ ન હોયો તેવી બાધા આપી ? ભગવાનની વાત આવી એટલે ભુક્કા કરવા છે. પોતાની વાતમાં કશો પ્રતિબંધ કરવો નથી. સામૈયા ન કરવા, વળાવવા ન જવું, વંદના કરવા ન જવું, તેવી બાધા આપો છો ? મારા દર્શન કરે તેમાં તરી જાય છે દ્રવ્ય અનુકંપાને ભોગે પણ ભાવ અનુકંપા કરનાર તરી જાય છે. નહીંતર તારી સામા આવનાર શી રીતે તરી જવાનો ? દ્રવ્ય અને ભાવનો જનનેનો પ્રસંગ હોય તો ભાવ અનુકંપા કરતોય છે. દ્રવ્ય અનુકંપાને ભોગે પણ ભાવ અનુકંપા સાચવવાની છે.

ખંધક મુનિ સાગું નિરૂપણ કરે તેમાં પાલકે પાંચસેને મારી નાખ્યા, તે પરિણામ શાનું ? પાંચસે સાધુના પ્રાણના ભોગ વળતે પણ ભાવ અનુકંપાનો ભોગ ન અપાયો. આદે જેટલા ભોગે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર જે ભવતારણ છે માટે દ્રવ્ય અનુકંપા આગળ કરી શકાય નહિં અને દ્રવ્ય અનુકંપાને સ્થાન આપે તો મિથ્યાત્વ. આ જાને અનુકંપા સમ્યગદૃષ્ટિ ને કરતોય. તે કરનાર સમ્યક્તત્ત્વનું પ્રીતિ ગિન્હ પામ્યો ગણાય. જગત માત્રના જીવો કર્મથી કેમ ખચે તે દૃષ્ટિ હોય તેને કદી ક્રોધ જીવ પાપ ન કરો, કદી પાપ કર્યા હોય નો દાય થાય, આખું જગત કર્મના બધનથી છુટી જાય. મૈત્રી કેાનું નામ ? આખું જગત દુઃખ સંહિત થાય. આવી રીતે જ્યારે કર્મના અપાટને ભયંકર મરણ, ત્યારે કર્મના કારણો ખસેડવા તૈયાર થાય, મિથ્યાત્વ અવિરતિ કપાય એ જગત સંસારમાં જીવને સ્વપ્નસ્વપ્નનાર છે. યોગ ભવાંતરમાં સ્વપ્નસ્વપ્નનાર નથી, સ્વ અવિરતિ સ્વપ્નસ્વપ્નનાર. માટે ચિરતિ એ કર્મને સોડનાર તેથી અનાદિ પ્રાણના આ જીવને કર્મ લાગેલા છતાં પણ દળી શકે છે. તે જેવી રીતે દળી શકે તેને માટે જનસંસારમાં દેવ પ્રકારનું વિધાન કયું છે તે વિગેરે અધિકાર અંગે વર્તમાન

પ્રવચન ૧૩૫મું

અમારું મુદી ૧૫ શુક્ર

મન્યાદિ દાદ્યદયજૈવ્યાનિ, દેવચંચનનાત્રિવિદ્યનાનિ ।

દાદ્યદયજૈવ્યાનિ, દેવચંચનનાત્રિવિદ્યનાનિ ॥ ૧ ॥

૨. ૨૬ ને ૨૭ નાં કાવ્ય પ્રવૃત્તિના કિયારને માટે આતુર્ભાગિક

... ૨૬ ને ૨૭ નાં કાવ્ય પ્રવૃત્તિના કિયારને માટે આતુર્ભાગિક

આગમોદ્ધારક પ્રવચન શ્રેણી, વિભાગ ચોથો

પણ ધર્મ શબ્દ તરફ દોરાવા કરતાં ધર્મના ગુણ તરફ ધ્યાન રાખવા જરૂર છે. દૂધ શબ્દથી દોરાએલો આકાશ અને ચોરીયાનાં દૂધને પીવાળો થાય, તેથી પુષ્ટિ ન મેળવે, તેટલું નહિ પણ ગુકશાન પામે તે ધર્મ શબ્દથી શુદ્ધ ધર્મ પામે તો ગાય વિગેરેના દૂધની માફક પોષાય, પણ એ જગો પર કુધર્મને-ધર્મના વિરોધી પદાર્થને ધર્મ માન પ્રવૃત્તિ કરે તો પરિણામ શું આવે? ધર્મના નામે કરેલી ધર્મ વિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ ધર્મને પોષણ ન કરતાં ધર્મને ગુકશાન કરનાર બને છે.

મૂર્તિ ભરાવતાં, કે દેડું બંધાવતાં પહેલાં દ્રવ્યની શુદ્ધિ

તમે દેડરું બનાવો, પ્રતિમા બનાવો, તો પણ અન્યાયના પેસાતું દેડું, મૂર્તિ શાસનમાં ભેળવી નથી. તે માટે વિધાન કર્યું કે જેને દેડું-પ્રતિમા કરાવવા હોય તેણે પ્રથમ પોતાના ચોપડા તપાસવાના. અન્યાયની રકમ કેટલી છે? પછી શું કરવું? જેની જેની અન્યાયની રકમ માલમ પડે, તેની તેની પાછી-મુપરત કરી દો, મૂર્તિ કરાવવા પહેલાં રકમ મુપરત કરો, પછી સંધને ભહેર કરો કે મેં મારા દ્રવ્યની શુદ્ધિ કરી છે. અન્યાયના દ્રવ્ય દ્વારાએ હું ફળ મેળવવા માગતો નથી. જે ધન જાણુ બહાર રહ્યું. હોય તે સંધને ભહેર કરે કે, અન્યાયથી લીધું હવું તે આપી દીધું છે, પણ મારા જાણુવામાં ન હોય તો એ સંધ વચ્ચે જણાવે. જે માડું દ્રવ્ય મારી જાણુ પ્રમાણે શુદ્ધિ કરી છે. જો બાકી કંઈ રહી ગયું હોય તો તેનું ફળ તેને મળે. અન્યાયના દ્રવ્ય વડે હું ફળ મેળવવા માગતો નથી. આમ કરે તો દેડું બંધાવવાનો, મૂર્તિ કરાવવાનો અધિકારી બની શકે. ધર્મ પોતાના માટે કરાતા અન્યાયને સહન કરવા તૈયાર નથી.

ધર્મના દ્રોહી ન બનશો

આ સ્થિતિની જગો પર જ્યારે અન્યાયને ધર્મ મનાય તો પોષણની ભુખિથી ચોરીયાનું દૂધ પીવાય છે. ચોરીયાના દૂધને દૂધ કહીએ છીએ, પણ ગાય જેંસના દૂધના ભરોસે તે દૂધ પીવાય તો તેનું પરિણામ શું આવે? માટે આગળ જણાવ્યું કે આસ્તિક માત્રને ધર્મ પ્રિય છે, છતાં ધર્મના નામે દોરાવું નહિ પણ સત્ય પરીક્ષા કરી સત્ય ધર્મ અંગીકાર કરવો. તેમાં એક ગૃહસ્થધર્મ, એક સાધુધર્મ, પલોટ-કવાયત કરવું ભરકર અને તૈયાર ભરકર જે પરેઠ કવાયત કરતા હોય તે જો કે પૂરા

લશ્કરી નથી, રણાંગણમાં તે ઉતરી શકે તેવા નથી, છતાં પણ તેની ગણતરી લશ્કરી ખાતામાં, તેમ સાધુ વર્ગે કર્મ રાજાની લઠાઈમાં ઉતરેલો, ત્યારે શ્રાવક વર્ગે કવાયત શિક્ષા લઈ રહેલો વર્ગ, તે ધ્યેય કયું રાખે ? રણાંગણનું. રણાંગણનું ધ્યેય ન રાખે તેને તેમાં હાખલ થવાનો હુક નથી. ગૃહસ્થોને શ્રાવકધર્મ હોય પણ યતિધર્માનુરક્તતાનાં જોશો સાધુ ધર્મમાં તલાલીન, કવાયત લેનારો એજ મનોરથમાં હોય કે રણાંગણમાં જઈ, શત્રુને પાછા હઠાવું, કદી કવાયત લેનારાનો અવળો વિચાર હોય કે તૈયાર થઈને શત્રુને મળું તો તે દ્રોહી છે. તેમ ધર્મથી મોહાવું પોપણ કરવા માગે તો તે દ્રોહિ કહેવાય, વક્ષાદાર નહિ. વક્ષાદારની એ કર્મ સ્થિતિ હોય કે ક્યારે તૈયાર થાઉં, શત્રુને હરાવું. તેમ આ જીવ જ્યાં પૌદ્ગલિક સુખ માટે ધર્મ કરે, ત્યાં રિષ્ટ-રાજ્ય કુટુંબ માટે ધર્મ કરે તો તે દ્રોહિ જેવો, પૌદ્ગલિક સુખ ઉપર પ્રીતિ કરી આત્મા ઉપર હુલ્લો લાવનારો છે. શત્રુને જેટલું પોપણ મળે તેટલો આ પાછળ પડે, કોઈ પૂરવ સુખી સાધુપણું પાડ્યા છતાં ભવ્યત્વ સરખી છાપ નહિ. કારણ દ્રોહિપણું, ધારણા પુદ્ગલ પોપણમાં છે, હજી સાક્ષત્સીંગ સરખા દેશના દ્રોહિ ગળ્યા, પણ છેલ્લે અવસરે પાછા દેશના ભક્ત થયા. મહારાણા પ્રતાપને મરવાનો વખત આવ્યો તે વખતે પોતાનો ઘોડો આપ્યો. અહીં કોઈપૂરવ સાધુપણું પાળે તો પણ વક્ષાદારી એક મિનિટ આવે નહિ. પુદ્ગલ-પોપણમાં તાંત બાંધી છે. જ્યાં પૌદ્ગલિક પોપણના દોર ઉપર આધાર રહે ત્યાં આત્માના પોપણની છાયા ક્યાં પડે ? ત્યાં વક્ષાદારી કેવી રીતે ગળાય ? જો સરદારને માલમ પડે કે આ વક્ષાદાર વર્ગ નથી. દ્રોહિ વર્ગ છે, તે જનરત તેની શી સ્થિતિ કરે ? તેમ જોશો વક્ષાદારીમાં આવી શકે તેવા નથી, નેવાને બક્ષાર કાઢ્યા છૂટકો થાય. અંગારમદક સરખાને કેમ દૂર કર્યા તેનો ખુલાસો થયો. તેને વક્ષાદારીમાં આવવાનો સંભવ નથી. કેટલાક અન્યારે બલે દ્રોહી છે પણ ભવ્ય હોવાથી વક્ષાદાર થાય તેવો છે.

શ્રાવકવર્ગની સાધ્યદૃષ્ટિ

શ્રાવકવર્ગ જે ગણ્યો તે ગણ્યો પરંતુ-કવાયત કરનારો વર્ગ, તેનું ધ્યેય આત્મીય હોય. શ્રાવક શ્રાવિકા ઉપર દેવતા તુલ્યમાન થાય તો મારે કંઈ માનવનું નથી. મનું ને મનવાનું નથી. પુદ્ગલથી સાધ્યપણું કેટલુંક ખરવું હોય. પરંતુ તેનાં સાધ્યદૃષ્ટિ ન હોય. જેટલું પુદ્ગલનું પોપણ તેટલું જાણવું હોય છે. શ્રાવક રાજાઓ પોતાના મુખને રાજ્ય મળે તો ચિંતા

ધાય, ઉદાયન રાજાએ અભિચયપુત્રને રાજગાદી ન આપી. નરકે જ્યો. જે રાજ પરપૂર્વથી આદ્યું આગ્યું છે તે રાજ્ય પુત્રને આપવું તેમાં સંકેત છે. આને રાજ આપું ને નરકે જાય તો મારે ભરોસે રહેલાને નરકે મોકલું તો મારી ક્યા રી ? કલ્પક ચાણક્યનો પિતા તેને પ્રધાનપદ આપવાનું કહ્યું, પણ ના કહે છે કે મારે એકેક જોડી લુગડા ને આવાનું મળી રહે છે. મારે પ્રધાનપદ જોઈતું નથી. આ દ્રષ્ટિ કેટલી મુશ્કેલ ? એટલું જ નહિ પણ રથુભદ્રજીએ શું કહ્યું ? નંદરાજાએ પ્રધાનમુદ્રા માટે શ્રીયકને કહ્યું. વિનય ખાતર કુળ મર્યાદા ખાતર મારો મોટો ભાઈ છે, છતાં મારે આ મુદ્રા ન લેવાય. રથુભદ્રજીને જોતાંઆ, તેણે કહ્યું કે વિચાર કરીને જવાબ આપીય. તમે તો હકૂમી ચાંદલો કરવા આવે તો મેં ધોવા જાય એમ આવડાને કહો છો.

એક જગો પર રાની મહેલ કરવા માખેા છે. જ્યાં મહેલની સરવાઈ કરી સડક કરવા માંડી સડક વાંકી ઠાઠવી પડે તો ખરચ વધે. એક સરવાઈ કરી, તેમાં જ પાંચ સાત લાખ રૂપીઆ એકઠા કર્યા. રાજા રાજ પ્રભુ રાજ, એ જોળા કરી તેની વ્યવસ્થા કેમ કરવી તે તો પ્રધાન ભણે. રાજા અને પ્રભુ બંનેને ફાલી ખાય ને બંનેને રાજ સજે.

સમકિતી ભવિષ્યની આપત્તિ ન વધારે

આવી સ્થિતિમાં રથુભદ્રને પ્રધાન, મુદ્રા આપે છે તેમાં શું વિચાર કરવાની જરૂર હતી ? રથુભદ્રજી બીજી ક્યામાં છે ? રંડીમાણમાં બાર વરસથી છે, ઘર બૂલી ગયા છે, એવા રંડીમાણ પણ પ્રધાનવડાને અંગે આપત્તિ ગણે છે. રાજાએ પણ દેખ્યું. આપત્તિ ગણવાવાળા મનુષ્યો વિચાર કરે છે કે ન મારે બીજાને અપાય ને ન મારે ના કહેવાય. વિચાર કરીય, એટલે રાજા સપડાયો. રાજાને કહેવું પડ્યું કે વિચારમાં લાંબી મુકત ન ચાલે, માટે અયોધ્યાગાદીમાં જઈ જલદી વિચાર કરો. ઉપર વિચાર કરતાં રાજ્યાધિકાર ધિક્કારનું કાર્ય છે. આવી સ્થિતિને મનુષ્ય પ્રધાન પદાને ઉપાધિરૂપ ગણે, તે વખતે તેના આત્માની દઈ સ્થિતિ હોવી જોઈએ. દુનીયાદારીના સામાન્ય વિષયો માટે લાભન જહાર હતા, તેના પ્રધાન મુદ્રા લેવા તૈયાર ન થયા. તેના પરિણામે સાધુપણ, ચાલુ વિષયની ધરણ છતાં પરંપરાની આવેલી પ્રધાન પદવી છતાં એવા મનુષ્યોને સંસ્કાર એવા ઉત્તમ જેવી પ્રધાનપદાને આપત્તિ ગણે. આ બધું શાને અંગે ? વિચાર્યો તો માલમ પડશે કે પૌદ્ગલીક સુખની તીવ્ર ધરણાએ સાધ્ય

આચરતો તે સંઘમાં તેથી તીર્થંકરને, કેવળીને આલંબન આપનાર સંઘ તેને ઉપજારી ગણી નમસ્કાર કરે છે. તેમાં મહત્તા તેમની છે, આપણી મહત્તા નથી. જે શેઠ ગરીબને નમસ્કાર કરે તે પુન્યતું મને આ સાધન મળ્યું હતું, તે અપેક્ષાએ એ સહકારની કિંમતે તીર્થંકરે તીર્થને નમસ્કાર કરે છે. તે અપેક્ષાએ શ્રાવકપણામાં ધર્મ ગણ્યો. પીઠગણિક બાણથી નિરાળા રહો તે અપેક્ષાએ ધર્મ ગણ્યો. તમે ઋદ્ધિવાળા વિગેરેવાળા થયા તેથી નમસ્કારનીય છે. તેમ સ્વપ્ને પણ માન્યો નહિ. તીર્થંકરેએ આશવને નવો કર્યો નથી, હુતો એ જણાવ્યો. તીર્થંકર માત્ર જણાવનારા, કરનારા નથી. હીરા દીવાએ જણાવ્યો, દીવાએ હીરા બનાવ્યો નથી. જિનેન્દ્રે કહેલો ધર્મ કેવળીએ કહેલો. પણ કેવળી એ બનાવીને આપણને વળગાડ્યો નથી. તીર્થંકરે સાફ જણાવે છે કે અનંતા તીર્થંકરેએ આજ અધર્મ ને આજ ધર્મ કહ્યો. જમાને જમાને પલટો થાય તો કેટલાક તીર્થંકરે આને ધર્મ કહ્યો, કેટલાકે બીજાને ધર્મ કહ્યો, તેમ જુદા પડવાનું થતે. આથી સામારી-ગૃહસ્થોને પણ ધર્મ માન્યો, પણ પૌદ્ગલીક બાણથી નિરાળા થયા માટે ધર્મ માન્યો છે, એવા સાગારિકેએ રાજ ધર્મ કરવાનો ન બને તો ચોમાસામાં જરૂર કરવો. હવે તે કયો ધર્મ તે અધિકાર આગળ બતાવવામાં આવશે.

પ્રવચન ૧૩૬મું

અષાઢ વહી ૧ સ્ત્રીચાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજ સૂચવી ગયા કે આ સંસારમાં જે મનુષ્યપણું જાહે તથા પંચેદ્રિયની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ પામીને જેઓ આસ્તિકપણામાં આવ્યા છે તો ધર્મને એક માનનારા છે. દરેક આસ્તિક ધર્મ માન્યા છતાં ધર્મના નામે બોળવાએલો ધર્મવિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરે તો શું પરિણામ આવે? જૈન શાસન પોતાને માટે પણ વિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરવાની મનાઈ દે છે, જે મૂર્તિ બરાવવા હોય તેણે પોતાની મિલકત ચોકખી કરવી જોઈએ. અન્યાયથી આવેલી મિલકત તે પાછી આપી દેવી જોઈએ. યતુવિધ સંઘમાં પોતે જણાવે કે મેં મારી મિલકતની શુદ્ધિ કરી છે. જો કોઈ અશુદ્ધિ રહી હોય તો આ સંઘને જણાવું છું. આપણાથી કોઈ અન્યાયની રકમ આપી ગઈ હોય તે માટે સંઘને જણાવે. મારી જાણમહાર મારા પાસે જે અન્યાયની રકમ રહી હોય તેનું ફળ હું ઈચ્છતો નથી, દેરા સરખું મૂર્તિ બરાવવાનું કાર્ય અન્યાયથી કરો તે પણ

ટીલાનો વિરોધ નથી માત્ર કેસરના તિલકનો વિરોધ છે.

પ્રતિમા ન માનનારા લાઈઓને કેવળ જિનેશ્વર મહારાજનો વિરોધ છે. પોતાની પરબદામાં ટીલું કાઢીને કેટલાક આવ્યા હોય તે ઉપર વાંકી નજર નહીં, પણ કેસરનો ચાંદલો કરી આવ્યો હોય તો જ વાંકી નજર. પોતાનામાંના હોળી ખેલે, મહાદેવ હુનુમાન માને, તેની અડચણ નહીં, માત્ર કેસરના ચાંદલાવાળાની તરફ વાંકી નજર. મારવાડ મેવાડમાં નોરતા હોળી ખસ્યા નથી ને જિનેશ્વરના દેરા કેમ ખસ્યા? હુનુમાન મહાદેવ મિથ્યાત્વને માને તેના કરતાં આ માનનારા ઉપર વાંકી દૃષ્ટિ છે એ કળૂલ કર્યું. હવે આ ઉપર આવીએ. અહીં કેસરના ચાંદલાવાળા ઉપર કટાક્ષ વધારે રહે છે. એ કળૂલાત થઈ. વીતરાગને ખીન્ન રૂપે માને તો મિથ્યાત્વ માતા મહાદેવ પાસે તેમ જાવા જોગી પાસે દુનીયામાં જતો હોય ને તમારી પાસે પૌદ્ગસિક સુખના રાગની ઇચ્છા રાખે તો? માતા મહાદેવ પાસે જઈને જે લૌકિક ઇચ્છા કરી એમની પાસે જવા દેવા, જે વીતરાગદેવની વીતરાગ તરીકે માને એમાં જે પૂજન કરે તે કયા શાસ્ત્ર આધારે તેં મિથ્યાત્વ કહ્યું? તારી છબી જાપડીએ હાથમાં લીધી તો તારે આલોચણ કેમ ન લેવાની? મૂર્તિને તદ્દરૂપ તારે માનવી નથી. તદ્દરૂપે માને તો તારે મિથ્યાત્વ કયાંથી લાગવાનું. મૂર્તિમાં કુદેવપણું કયાં છે? માતા હુનુમાનની મહાદેવની મૂર્તિને માને છે. મૂર્તિ એ કુદેવ કયાં છે? મૂર્તિ જો કુદેવ હોય તો જિનેશ્વરની મૂર્તિ સુદેવની છે. જો મૂર્તિ મૂળ જિન મૂર્તિ જિન સારીખી રૂપે માનવી ન હોય તો કુદેવ કયાં છે? તમારે મૂર્તિને સંબંધ છે કે મૂળને? તે સંબંધ કળૂલ કરે તો કુદેવનો ત્યાગ કરનાર કુદેવની મૂર્તિ પણ ન માનવી તો સુદેવને માનનારે સુદેવની મૂર્તિ માનવી જોઈએ. કુદેવ ત્યાગ કર્યાં તેમાં કુદેવની મૂર્તિનો ત્યાગ આવ્યો કે નહિ? કઈ અપેક્ષાએ. જો દેવ અને મૂર્તિને સંબંધ છે તો સુદેવને અંગીકાર કરવાથી કુદેવની મૂર્તિ પણ અંગીકાર થઈ ગઈ. મિથ્યાત્વના ત્યાગવાળાને કુદેવની મૂર્તિનો ત્યાગ છે તો સુદેવની મૂર્તિનો અંગીકાર છે. દુનીયાકા-રીમાં દેરાને અંગે અચરના શરીરે કંઈ પણ અસર થતી નથી, પણ લાગણીનું ચિદ્ર કરે છે. આ તીર્થંકરનું એક જાવડું ગણાય પણ સન્માન કરવથી લાગણી પ્રદર્શિત થઈ કે નહિ? વાલા તેમને વાગવાનની મૂર્તિ જોઈતી નથી તો તમારા દેરા શા માટે? કિંદો શા માટે? અજમેર મેરણીમાં કીસેન લેવાઈ છે. બુદ્ધો મુનિમ પદેલાં હરિનાથ શેરના નામ ઉપર મુકે, તેમ જૈનશાસ્ત્રની વેપથરી પેટીમાં ગગતાનને નામે હરિનાથ મુકે.

પ્રાતિહાર્યોની સતત હાજરી

મૂર્તિને અંગે મૂળને નુકશાન કે ફાયદો કંઈ નથી, માત્ર લાગણી પ્રદર્શન. તીર્થંકર ભગવાન હોવાત હતા ત્યારે છત્ર ચામર ધરાતા વીંળતા હતા, તો છત્ર ચામર કેના ચિહ્ન ? તો તમારા તીર્થંકર ત્યાગી હતા જ નહીં એમ કહી દો. સભાઓ ચોવીસ કલાક છત્ર ચામર સાથે રાખતા નથી, માત્ર સભામાં રાખે. સમોસરણ કેઈ નવી જગોએ કેઈ નવીન દેવતા આવે એવા કારણોમાં થાય, પણ આઠ પ્રાતિહાર્ય શબ્દનો અર્થ સમજો. પ્રતિહાર એટલે ચોપદાર, તેની જે ક્રિયા તે પ્રાતિહાર્ય. ચોપદારની માફક ચોવીસ કલાક નિયમિત પ્રાતિહાર્યોની હાજરી, જીવતા સંસારમાં હજી રહેલા શરીરવાળા, જેમાંથી બચી શકાય તેવું છે. ત્યાં કરે ત્યાં ત્યાગીપણું ને અહીં કરે ત્યાં લોગીપણું માનો છો. દેવતાની ઈંદ્રની તાકાત નથી કે છત્ર ચામર ધરી શકે જો ભગવાન ના કહે તો, જેને સાક્ષાતમાં વાંધો નથી તેને મૂર્તિમાં કયો વાંધો આવ્યો ? ચોકતા નામ ઉપર જ હડતાળ મારે છે. એટલે બધું પોતાને મળે. દેવતાઓ જે ચામર વીંળે તેના એક રત્નની કિંમત કેટલી ? કહો એટલા પરિશ્રદ્ધધારી ભગવાન હતા. મહિરત્ન વેદ્ય જેટલા દેવતાઈ રત્નો અને મહીઓની કિંમત કેટલી ? તો ભગવાન પરિશ્રદ્ધધારી હતા. નિષ્પરિશ્રદ્ધી ન હતા ?

પૃથ્વીમાં અને બીજાના ચંદ્ર જેવા એટલે શું ?

ચાલો મૂળ વાતમાં આવો. જૈનશાસન જૈનધર્મ પોતાને નામે પોતાને અનુચિત પ્રવૃત્તિ ધાય તો તે ધરમના નામે ચલાવી દેવા તૈયાર નથી. આથી યોરીયાનું આંકડાનું દ્વંધ પાય તો લોળવાઈને પીવું નહિં. તેમ અહીં ધર્મમાં પણ પોતાના નામે અનુચિત પ્રવૃત્તિ ચલાવી શકાય નહિં. મનુષ્ય લેઈને ન જાણે તો સામાન્ય જાણી શકે નહિં. આર્થ અને અનાર્થ મનુષ્યના લેઈ હોય તો આર્થ અનાર્થ વસ્તુને ઓળખે નહિં તો મનુષ્યને ઓળખે નહિં. જેમ આંગળને અંગૂઠો જાણવા સિવાય પંજો જણાય નહિં, તેમ આવકધર્મ અને સાધુધર્મ જેણે ધર્મ જાણવો હોય તેણે બંને જાણવા જોઈએ. ધર્મને જાણે કયારે ? આ બે પ્રકારના ધર્મ જાણે ત્યારે, નહીંતર ધર્મ જાણ્યો જ નથી. આવક અને સાધુ ધર્મ સિવાય જગતમાં ધર્મ ચીજ નથી. જેમ પાંચ આંગળી મળી પંજો થયો

છે. તેમ શ્રાવક અને સાધુ ધર્મ મળી ધર્મ ચીજ બનેલી છે. એમાં પણ શ્રાવક ધર્મ એ પહેલું પગથીયું.

એથી કેટલાક સમજતા હોય કે તાબેદાર નાના રાજાને પ્રધાન હોતો. તે પ્રધાન કેમકે વખત મોટા રાજાને ત્યાં ગયો. મોટા રાજાએ પ્રધાનની પરીક્ષા કરવા માટે પ્રશ્ન કર્યો કે તારો રાજા કેવો ને હું કેવો? હવે શો ઉત્તર દેવો? જો પોતાના રાજાની ન્યૂનતા કરે તો ત્યાં ગળું કપાઈ જાય. અહીં ન્યૂનતા કરે તો તરત ભૂછા નિકલી જાય, સાળા! આપ પુનમકા ચંદ્ર જેસે, હમેરા રાજા દૂજ-બીજકા ચાંદ જેસા. આ રાજાને સંતોષ થયો, પછી પોતાના રાજા પાસે ગયો ચર-દૂત કરતાં ચાડીયા રાજ્યમાં વધારે હોય. ચાડીયાને પગાર દેવો ન પડે. ત્યાં જઈ ચાડીયો કહે કે તમારો પ્રધાન આમ જોડ્યો. સરચીખાત. મેરી સેવા અર્પણ હુઈ ચોટલા દિવસ પણ યુદ્ધિથી સેવા ન મંદી. જગતમાં ચોકબી આદમી પુનમકી ચાંદકું નમસ્કાર કરતા નહીં હે, દૂજકા ચાંદકું સખ નમસ્કાર કરતા હે. પુનમકા ચાંદ બઠ ગયા પણ હવે ઘટતા જાય છે. ચોર બીજકા ચાંદ વધતા જાય છે. દીન પ્રતિદીન. ઉસ રાજમે પોલ દેખી અપને રાજમે એસા પ્રતિબંધ હે કે-દીન પ્રતિદીન રાજ બઠતા હે. કહેવાની મતલબ એ છે કે અગમચેતી વાપરી, જે પ્રશ્ન પૂછનારમાં અકલ ન હોય તો ઉત્તર પણ એવો જ દેવાય. તમે આવો વિચાર કરશો. આવો મને ખ્યાલ ન હતો. બીજના ચાંદની સ્થિતિ તમે ન સમજ્યા. અમને પહેલે પગથીએ કહ્યા ચોટલે નીચે જમીન સાથે લાગતું પહેલું પગથીયું. ઉચું જુઠું છે, એ ધ્યાનમાં લ્યો. પહેલું બીજું પગથીયું ચડવા માટે, પહેલું પહેલું કહેવાય પણ કૃપા કયારે? આગળ ચડે ત્યારે, ચોકડે ચોકડે પહેલો દોય. ચોકડો શીખવ્યા વગર ૧૦૦ શીખવાય નહિ. તેમ સર્વવિરતિ એ દેશવિરતિ વગર અપાય નહિ. ચોકડા વગર ૧૦૦ નહિ ને? કહેનારનો મુદ્દો એ છે કે દેશવિરતિ આપો, તે પાળે પછી સર્વવિરતિ આપો. ચોક લાગીને બુદ્ધિ: તેને ચાહે જે યાદ કરી શકે. ભગુતર ચર્ચ ગયું છે, તો સર્વવિરતિ આત્માનો સ્વભાવ છે. તો પછી તને સત્તા શરૂતો નથી કે પહેલાં કયું કયું?

સર્વવિરતિના ધ્યેયપૂર્વક દેશવિરતિ દોય

અભયદેવચરિ, નૃસિંહચરિ એ લખ્યું કે, દુષ્ટમાત્રામાં પ્રતિમા બનાવું કરી. પછી જ આલુપનું હોવું, પંચાશકમાં આ નિયમ બાંધ્યો ને

તમારે કબૂલ છે કે નહિ? હરેક શાસન પ્રેમીઓને એ કબૂલ કરવું જ પડે. અહીં પ્રતિમા વહુન કરવાની હરિભદ્રસૂરિજીએ કહેલું છે, પણ લગીર પૂછો કે પ્રતિમા માટે સામાન્ય એક બે મહિના યાવત અગીઆર મહિનાની મુદત છે, તેમ બીજી મયાંદા છે કે નહિ? હરેક પ્રતિમા અંતર્મુદત કાળની પણ છે. અગીઆર અંતર્મુદત એટલે બાવીસ ધડીથી જોઈએ ક્વચિત્ દોતો નથી. પ્રતિમાને નિયમ કરવો છે. તે અંતર્મુદત ઉપર ચીકી ચોટવી છે. જેને આવક પજાના પરિણામ થાય તેને પણ સાધુએ સાધુપણમાં લાવવાનો ઉપદેશ દેવો કે પરિણામ જ લાવવાનો વિચાર કરાવવો? શાસ્ત્રકારે સામી સવાલ કર્યો છે કે તમે શુદ્ધ પાસે જન શા માટે લેવાના વાળો છો? પોતાના આત્માથી મત કરવું તેમાં શુદ્ધને વચમાં શું કરવા છે? એ પરિણામ નથી થયા તો વચમાં શુદ્ધને નાખીને શું કામ છે? માટે પરિણામ ન હોય તો પણ શુદ્ધની શાક્ષીની જરૂર નથી. ત્યાં સમાધાન આપ્યું છે કે જે પરિણામ મત લેવા માંગતો હોય તેમાં શુદ્ધ ઉપદેશ આપી વધારો કરે. અપરિણામીને પરિણામી બનાવે. જે પરત્વી ત્યાગના મત લેવા આવ્યો તેને શુદ્ધ સ્વસ્ત્રીની છટ છે એમ કહેવાના કે સ્વસ્ત્રીને પણ ત્યાગ કરવાનું કહેયે? દેશવિરતિ લેવા આવેલાને સર્વવિરતિ લેવાનો પણ ઉપદેશ આપશે તમારા હિસાબે સર્વવિરતિને તે વખતે ઉપદેશ અપાય નહિ. મૂળ તેમનો આશય અગીઆર પ્રતિમાના નામે ખંચ વરસ ઠાડી નાખવા તો આવક ધર્મ છે, કલંબ છે, કલ્યાણકારી છે, મોક્ષની જડ છે, પણ કયા મુદ્દાએ? જેને સર્વવિરતિનું ક્યેય ન હોય તે આવક પજાના મત પાળે તો નકામા પત્રથીયા થસે છે. એકડીયામાં છાકરે શા માટે ભલે છે? આગળ વેપાર રાજમારમાં હોંશીયાર નિવડે તેથી. આવક પજાવાળાને સર્વવિરતિનું ક્યેય નથી, તેને દેશવિરતિ આવતી નથી. એવો આવક ધર્માશામાં સામાયક, આવશ્યક, પૌષ્ઠ, દેવાર્ચન, રનાત્ર, પૂજા, હાન, તપસ્યા આ વિગેરે કાર્યો કરે, એ કયા મુદ્દાથી કરે? આ મારું ધર્મામું એમાં ચોલે. ધર્માશાની ચોલા આ નવ કાર્યોમાં, તેમાં સામાયકનું સ્વરૂપ આમળ બતાવી ગયા છીએ. તેનું ક્ષણ દેવતાના ૬૨,૫૬૨૫૬૨૫ ૫૬૫૦૫૫ જમે કરી શકે. ૪૮ મીનીટમાં આટલી મિલકત મળે. આટલી દેવતાઈ પુણ્યઈ ભેલડી સામાયિકમાં મેળવી શકે. આ તે નિર્જા કે બંધ? સામાયક સંવર નિર્જરા કે બંધ માટે? સામાયિકમાં જે શુદ્ધ પરિણતિ એ નિર્જરાની મેણિએ જવાની, પણ અશુભ પરિણતિનો અભાવ એ શુભનો સદ્ભાવ. એ શુભ બંધ કરાવશે. દુર્ગતિ ન થાય

લોગવે ? જેને બહુ નિર્જ્ઞા છે તેને જલદી નિકળવાનું છે, પણ ત્યાંના સંસ્કાર પાછા મળતા રહે તો અદ્યપણ ધ્વજને અદ્ય નિર્જ્ઞા રહે. નિકળવાનો પહેલાનો ભવ તેમાં અદ્યપણ ને બહુનિર્જ્ઞા હોય. તત્ત્વ એ છે કે જ્યાં જીવ શું છે ? એ સમજવામાં નથી. કર્મ તોડવાની કેવી જરૂર છે, તે પણ જાણવામાં નથી. આગળ કઈ અવસ્થા સુંદર છે ? તેનો ખ્યાલ નથી. તેવાને કર્મ ત્રુટવા એ કેવી રીતે બને ? હું ભૂલો પડ્યો જ નથી. ભૂલો પડેલો છે છતાં એ માર્ગે કેવી રીતે આવે ? આપણે આર્યદેવોના પામ્યા છીએ, એથી આ અવસ્થા અમુક કર્મથી છે વિગેરે ભવિષ્યનો ખ્યાલ છે. ખીજી દશા મેળવવાનો પ્રયત્ન છે. તે મેળવે એ સ્વભાવિક છે, પણ જેને ચાલુ અવસ્થાનું જ્ઞાન-પાપ, જીવ, કર્મ વિગેરેનું જ્ઞાન નથી એવી અવસ્થામાં પાપ ક્ષય થાય અને પુણ્ય બંધાય તે કેટલું સુરહેલ ? આથી અનંતા જન્મો, જેને પુણ્ય પાપનો ખ્યાલ નથી, પુણ્ય મેળવવાનું ને પાપ તોડવાનું લક્ષ્ય નથી અને પાપ ભરાયેલું છે એવાને પાપ ત્રુટવા માટે અનંતા જન્મો જોઈએ. આથી અણંતકાયા અણંતાઓ કહ્યું એટલે અનંતકાય જીવો અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી સુધી પોતાની કાયામાં ઉપજે છે અને મરે છે. એક ઉત્સર્પિણીમાં કેટલા જન્મો થાય. એવી અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી થાય પણ પાપક્ષય કરવાના કે પુણ્ય મેળવવાનો વખત આપણને મળે નહિ.

ચાર જ્ઞાની સરખા પણ અનંતોકાળ નિગોદમાં રખડે

દુલ્લહે શ્વલુ માણસે મરે હે ગૌતમ ! મનુષ્યભવ મળવો ઘણો દુષ્કર છે. ગૌતમ સ્વામી ચાર જ્ઞાનવાળા, તેને મહાવીર ભાગવાન જણાવે છે. ચાર જ્ઞાનવાળા પણ અનેક જન્મો રખડે છે. મતિ ને શ્રુત સંપૂર્ણ હોય, ચોદ પૂર્વધર હોય, અવધિ પણ સંપૂર્ણ હોય એટલે લોકને જાણીતર એવો અવધિજ્ઞાની તથા મનઃપર્યવ-જ્ઞાનવાળો, આવી સ્થિતિએ પહોંચેલા જીવો એ પણ પતિત થાય તો એ નિગોદમાં અનંતી ઉત્સર્પિણી ને અવસર્પિણી સુધી રખડ્યા કરે. કેટલીક વખત પદાર્થની પ્રીતિ હોય ત્યારે ભૂટારાનો ભય દેખી પદાર્થની રક્ષા બરાબર થાય. કેટલીક વખત ભય દેખે એટલે પહેલા પોતાની કાઠી નાખે. ધન ઉપર લીમ રાગ છે. એનું ધન ગયું પણ મરે તો રક્ષા કરવી છે. કેટલાકો એ સ્થિતિમાં હશે કે ચોદ પૂર્વ અવધિ મનઃપર્યવ જ્ઞાની પડી જાય તો આપણે પરીએ તેમાં નવઈ શી ? આ શ્રાવ્હો બાવજાનો છે. દરજી કર્મ રાગ જાગ્યો નથી. કેટલેકજ ને આં ચોરી થાય

તેથી પોતે ધન કૃત્રી હોતો નથી. આહે ઉપશમશ્રેણીએ ચહેલા પડ્યા હોય. ચૌદ પૂર્વી અવધિજ્ઞાની પડ્યા હોય, તો પણ પોતાને મધ્યું હોય તેની વધારે રક્ષા કરે. ઉલટો વધારે ભગતો થાય. અહીં આ પાપનો કર્મનો, વિષય કષાયનો, ભરોસો ન રાખતાં ચોટો પણ ધરમ કરતો ભગતો રહે, તમને ભગતા રહેવા આ સમાચાર આપ્યા છે. તમે ચૌદ પૂર્વી વિગેરે પડ્યા તે તમે જોયું નથી. જોમણે જાણેયું દેખેયું તમને કહ્યું શું કરવા ? સરકારે જોકે ચોરી થઈ હોય તે છાપી બહાર કરી. શા માટે ? તમારે તાળા લવાસવા, ઘર મેલી ચાલ્યા જવા ખબર આપી કે સાવચેત થવા ખબર આપી ? આવા ચોર છે માટે ગફલતી ન રાખશો. વિષયકષાય આરંભ પરિશ્રદ્ધ આવા ચોર ૩૩ તે ઠોઠાધ્વજને ઘેર ખાતર પાડે છે. ઉપશમ-શ્રેણિવાળાને ચૌદપૂર્વોને પણ પાડી નાખે છે અને અનંતાશ્વ સુધી રખડાવે છે. તમે ગફલતમાં રહ્યા તો તમારી વલે શી ? ગૌતમ ! વિષયાદિક જે ચોર છે. જે ઠોઠાધ્વજને ત્યાં કાંલું કરતા કરવાના નહિં, માટે હે ગૌતમ ! મનુષ્યભવ મળવો ઘણો દુર્લભ છે. વિકલેન્દ્રિય વિગેરેમાં જાય તો અમુક મુઠત સુધી રહેવું જ પડશે. અહીં પાપના સંસ્કાર જોકે વખત આત્મામાં પેઠા તો અનંતા કાળે તે પાપ પરંપરાએ જાળ થવાના. આવી રીતે જે સમજે, તો ધર્મ શા માટે છુનેશ્વરે કહ્યો ? તો કે આટલા જ માટે. પાપના સંસ્કાર આત્મામાં પેસે નહિં અને પાપની પરંપરા ચાલે નહિં અને નિગોઠમાં જઈ પાપની પરંપરા ભોગવવી ન પડે. ધર્મ જે દુર્ગત-વારવા માટે છુનેશ્વરે કહ્યો છે. હરેક આસ્તિકને કરણીય છે.

જે ધર્મ નામે છેતરાઈ જાયો નહિં. નહીંતર મીઠુયું મોતી પણ મોતી કહેવાય. ઈમીટેશન હીરો પણ હીરો કહેવાય. હીરા મોતી નામથી કેઈ ઝવેરી ઘરાય ? ઘરાય ગમાર. ઈમીટેશનથી ગમાર હોય તે સંતોષ પકડે, પણ ઝવેરી તેથી સંતોષ પકડી શકે નહિં. તેમ અહીં ધર્મ નામ સાંભળી સંતોષ પકડે તો ગમાર જેવા ગણાવ. પારખીને સાચો હીરો હોય તો જ ઝવેરીએ સંતોષ પકડવાનો હોય, તેમ ધર્મ નામ સાંભળી સંતોષ ન પકડે. પણ સ્વરૂપ સમજી સાચો ધર્મ પકડે. તેથી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. દુર્ગતિ વારનાર ને મુગતિ આપનાર અહિંસા સંયમ અને તપરૂપ ધર્મ છે, તે ધર્મ જિનેશ્વરે જણાવેલો છે. તે કહ્યો છે. દુનીયાની ચીજોમનને મુંઝાવનારી છે. જિનેશ્વરે કહેલા યાગનું આચરણ આ ભવે અને શર્વાતરે પણ સુંદર પરિણામ લાવે.

સામાયકમાં ભૂતના વર્તમાનના ને ભવિષ્યના ત્રણે કર્મ તોડે છે. 'કરેમિ ભંતે! સામાઈય', સાવજજ' જોગ' પચ્ચકળામિ' જ્ઞાનાદિક ત્રણનો ઉદય કરવો જ. પહેલાં પ્રતિજ્ઞા કરવાની, નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા પછી છે. શું કરવું છે? જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના સ્વરૂપ કૃણ રૂપે જે કાર્યો તે મારે કરવા જ જોઈએ. ૪૮ મિનીટમાં જે કાંઈ જોાણું કરો તેમાં દૂધણુ લાગે. તમે સામાયકમાં સમ્યગદર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રના કારણ તરીકે સ્વરૂપ કે કૃણ તરીકે જે કંઈ હોય તે તમારે કરવું જ જોઈએ. આથી સામાયકમાં ઊંઘને આળસને અતિચાર ગણ્યો. આળસ નિન્દ્રા જો કે સાવધ યોગને કરાવવાવાળા નથી, તો પણ સમ્યગ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના કાર્યમાં વિઘ્ન કરનાર છે. મારે સામાયક કરવાની પ્રતિજ્ઞા. હવે ખીજી પ્રતિજ્ઞા સાવધ વ્યાપાર ન કરવાની. મન-વચન-કાર્યો કરી 'જાવ સામાઈઅ' અથવા- 'જાવજજ'વ' ભવિષ્યમાં આટલા કાળ સુધી સાવધ વ્યાપાર નહીં કરું. હવે ભૂતકાળનું 'તસ્સ ભંતે પડિક્કમામિ' ભૂતકાળમાં જે સમ્યગ દર્શનાદિની આરાધના ન થઈ હોય જે સાવધ પાપ કર્યું હોય તે પાપમય આત્માને વોસરાવું છું. આથી સામાયકમાં ત્રણે કાળનો જાહેરાત કર્યો છે. હવે આવશ્યકનું કામ શું? ત્રણેકાળ પાપથી જાણવાનું તે સામાયકે કરી લીધું.

આવશ્યક શા મારે કરવું ?

હવે તમારે આવશ્યકનું કામ જ નથી. જે ભૂતકાળના પ્રતિક્રમણ નિહન ગર્હણથી પાપો જાય તેવાં હતા તેનો જાહેરાત થઈ ગયો. જે વધારે શિક્ષાને લાયક કર્યો હતા તેનું શું થાય? સાવધપાપ સંકટો જાતના છે. તો જાતિ વગર પ્રતિક્રમણ નિહન ગર્હણ દેવી રીતે થવાના. પાસ તરીકે મેલ અંદર પેસે તે પાણી માત્રથી ખરી ન જાય, ચોંટેલો કાદવ તે ખરી જાય. પાણી આવતા મેલને રોકે. ભૂતકાળના મેલને રોકે ભવિષ્યમાં લાગતા રોકે પણ પાણી ઉપચોટીયા મેલને કાઢે, પણ અંદર પાસ લાગેલો હોય તેને સાચું કાઢે. તેમ જે પાપ માફી માત્રથી નીકળી જાય, તે સામાયકમાં થયું. સામાયકમાં ભૂતના સજ્જડ પાપો અગર વિભાગે લાગેલો પાપો નીકળી જતા નથી. મારે વ્યક્તિરીક શુદ્ધ કરવા મારે પ્રતિક્રમણની જરૂર છે. આવી પ્રતિક્રમણ શુદ્ધ ન મૂકતાં આવશ્યક શુદ્ધ કેમ કર્યો? પ્રતિક્રમણ તે ભૂતનો સુધારો તેનું નામ પ્રતિક્રમણ. પ્રતિ જોરલે પાપું આવવું. પાપું ગમન કરવું તેમાં જે વાન રોવી જોઈએ. અંદર કંઈ જોઈએ ગયો હોય, ત્યાંથી મૂળ ક્યારે દેવી રીતે આવે? ધર્મ-

ત્યાંથી ખસી પાછું ધર્મ ભાવનામાં
 રહી અવશ્યક સંબંધ દીધું દ્રષ્ટિથી
 સરકાર કરે તે જાહેર કરે તલાટી, તે
 જાહેર વગાડી જાહેર કરે. ત્યારે પછી
 તેમ જાહીં પણ આ જિનેશ્વર મહા-
 ૥૫. આવશ્યક-અવશ્ય કર્તવ્ય આનું
 ૨ ઔદયિક-અનાદમ ભાવમાં ગયો હતો
 તેમ ભાવમાં આવે, તે પ્રતિક્રમણ.

૧ શુભવર્તી પ્રતિક્રમણ કહીએ છીએ.
 તું છે તેમાંથી લાવી ધરમના વાડામાં
 અને અંગે કહીએ છીએ તેથી તેનું નામ
 નામધારી હોય, આધુ તરીકે પોતાના
 ૥૫ જરૂર દિવસ અને શત્રિના છેડે
 ૩ અને આધુને કરવા લાયક, તે માટે

પાર

ને છેલ્લા તીર્થ કરને અંગે આવશ્યક કહી
 જાનના સધુઓને કયા જરૂર કરવાનું ?
 તું તો આવશ્યક કયા રહ્યું ? જાહીં વસ્તુ
 એ કોઈક મનુષ્ય ગયો, ત્યાં આગળ
 પાર નથી, તો સાને ઉત્તરાણી કરવાની
 ૧ વેપાર છે. જોતો દુકાનોમાં ઉધારીઓ
 રીટી સુધી રહે. તેમ બાવીશ તીર્થ કરના
 ૬ છેલ્લા તીર્થ કરના શાસનમાં ઉધારીઓ
 ૧૫ લેખું કરી પ્રતિક્રમણમાં આજોવે,
 ૫૫. સાંજ સવાર જે જ વખત ગલ્લી
 ત્રિનો દિસાળ ભેજો યાય. ત્યાં બાવીશ
 અને અતિચાર લાગે તે વખતે પડિકમણ,
 જ પડિકમણ છે. તેથી ચોકખે ચોકખું
 ૧ કે ચોથો પહોર હોય, જે વખતે કોષ
 ૨. શુભવાર વિલંબ કરીએ તો આયુષ્ય

ક્ષીણ થયું તો? જો લોકોને લાગેલા પાપને આલોવવા પડતા ન હતા, પ્રાયશ્ચિત લાગતા ન હતા, તેમ ન હતું. તેમને આલોચન, નિંદન, ગર્હણ, પ્રાયશ્ચિત લેવું પડતું હતું, પણ આપણી માફક ચોપડા રાખવાની જરૂર પડતી ન હતી. ગાવીશ તીર્થંકરમાં પણ પાપ લાગતું હતું, આલોચનાદિ કરવા પડતા હતા. આપણે સપ્રતિક્રમણ ધર્મ કેમ કહેવાય છે? પેલા છેલ્લાનો ધર્મ સપ્રતિક્રમણ ધર્મ, તેમનો અપ્રતિક્રમણ કેમ કહેવાય? પ્રતિક્રમણ શબ્દથી છ અધ્યયન લઈએ તેવું પ્રતિક્રમણ તેમને ન હતું. ગાવીશ તીર્થંકરના સાધુઓને છ આવશ્યકરૂપ પ્રતિક્રમણ ન હતું. તત્કાળ પ્રતિક્રમણ કરવું પડતું. આહીં ફરક છ અધ્યયનને અંગે. સવાર સાંજ નિયમિત કરવાને અંગે પ્રતિક્રમણમાં ફરક છે. આવશ્યક એટલે સવાર અને સાંજ પ્રતિક્રમણ હોવું જ નોઈએ, એથી આવશ્યક કહ્યું. આથી આવશ્યકની જાહેરાત કરી. હવે જાહેરાત કર્યા છતાં તે પ્રમાણે ન વર્તો તો ગુનેગાર બનેા કે નહિ?

પપ્પખી-ચોમાસી પ્રતિક્રમણની જરૂર કેમ?

આથી સુસલમાનોને નિમાજ વગર, બ્રાહ્મણોને સંધ્યા વગર ચાલે તો જોનેને પ્રતિક્રમણ વગર ચાલે. આવશ્યક આ બન્ને વખતનું પ્રતિક્રમણ આવશ્યક-જરૂરી કર્તવ્ય. રોજ કરે તો પંદર દહાડે પકળી વિગેરે ફેર કેમ કરવા પડે? રોજ ધોતીયું બાંધે છતાં પછી ધોખીને કેમ આપો છો? જરોબર શુદ્ધિ કરવા માટે ધોખીને આપો છો. તેમ જરોબર શુદ્ધિ કરવા માટે સર્વથા શુદ્ધિ કરવા માટે પકળી વિગેરે કરવાના છે. તો તે નિત્ય કર્તવ્ય થયું તેને ચોમાસી કર્તવ્યમાં કેમ ગણ્યું? ચતુર્માસિક કર્તવ્યનો અર્થ સમજ. ‘ચાતુર્માસિક મંડનાનિ’ એટલે ચોમાસીને શોભાવનાર એ ચોમાસાનું જ થયું. ગાફીનું ન થયું તેમ તારાથી કહેવાય નહિ. ચોમાસીમાં જરૂર કરવું. જાર મહિના જરૂર કરવું. એ ન બને તો ચોમાસીમાં જરૂરાજરૂર કરવું ચોમાસીમાં પરિક્રમણની જેવડી જરૂર કેમ ગણી? ચોમાસીની અંદર સ્થિરતાનો વખત. સંકલ્પ વિકલ્પની ઝોલાશ, તેમાં જે શુદ્ધિ થાય તે ઉત્તમ થાય છે. ચોમાસામાં આરંભ સમારંભ વધારે. પ્રવૃત્તિ બહોળી. પણ ટકાવે ને પગલે આરંભ છે. શરદ ઋતુમાં ફરીનર્જન લેવી. બારે મહિને ટોનીક નડીકે લેવી પણ શરદ ઋતુમાં રોગનો દુકલો, તે વખત જરોબર સાવચેત રહેજો. ચોમાસું બરેબર કર્મ-અર્થનું રચાત. ચોમાસામાં વધારે વેપાર ન હોય. મંદીમાં નવરાશમાં

વધારે નબોદ વાળે તેમ અહીં પણ જીભ પાપોની પ્રવૃત્તિ ચોમાસામાં થતી થાય. વિષવૃક્ષપાત્રની વૃદ્ધિમાં પ્રતિક્રમણ નહીં કરે. તો તમારા આત્માને બચવું મુશ્કેલ. આવરણકમાં સામાયક આવી અધું તો જુદું કેમ કરું? જ્યારે જ્યારે વળન મળે ત્યારે ત્યારે સામાયક કરવું જ જોઈએ. નવરા પડવું ન જોઈએ. એથી સામાયક પદ જુદું કહેવું પડયું. પ્રતિક્રમણ સંજ સવાર કરવાનું. ‘પૌષધાનિ’ લેવડીનું સામાયક તેમ આવરણક તે ફેટલા છે તે બધું વિચારવાનું છે.

ચાર પ્રકારના પૌષધ

ધર્મની પુષ્ટિ ધારણ કરે તે પૌષધ, તેમાં કહેનારા છે કે પર્વ સિવાય પૌષધ કરવો નહિં. પૌષધ ફેટલા પ્રકારના? તો કે ચાર પ્રકારના, આહાર શરીર, સત્કાર, અભ્યાસાર ને પ્રદ્વયર્થ-પૌષધ. હવે કયો પૌષધ પર્વ સિવાય ન કરવો? ચારે પ્રકારના સર્વ પૌષધોને ન કરવા? કે કોઈપણ પ્રકારનો પૌષધ પર્વ સિવાય ન કરવો? તો પર્વ સિવાય કરે તો આપત્તિ આવે. આહાર પૌષધ તેનું દેશથી જોડેલે વિમયથી માંડી ઉપવાસ. જો બધા આહાર પૌષધ. આહારનો દેશ પૌષધ-કરે તો તમારા હિસાબે ગુનેગાર. પર્વ સિવાય ચોપીહારો ઉપવાસ કરે તો ફૂળી બધા? વિમયત્યાગ નીવી અભેદ ઉપવાસ ન કરવા? શરીર સત્કાર પર્વતિથિ સિવાય કોઈપણ શરીરનો સંસ્કાર ન છોડવો. છોડે તો પાપ લાગે તેમ માનવું? સર્વથા શરીર સંસ્કાર છોડે તો પાપ માનવું? પર્વતિથિ સિવાય પ્રદ્વયર્થ કરે તે પાપી? દુનિયાદારીના વેધારનો સંકેત કરવો અમર બંધ કરે તો પાપ લાગે? એવી અણુસમજણ અહીં ન લેયો કે ચોમાસી કે પર્વ સિવાય પૌષધ કરીએ તો પાપ લાગે, તેમ માન્યતા ન કર્યો. આનો અર્થ એ કે ચોમાસી સિવાય સામાયક પૌષધ આદિ કરવાનો નિષેધ નથી. ચોમાસીમાં તો જરૂર દરના ચોખ્ખા છે. બાદી હંમેશા કર્તવ્ય છે. આ બધું બતાવ્યું હવે એનો વિસ્તાર જે બતાવ્યો તે અગ્રે વર્તમાન.

પ્રવચન ૧૩૯ મું

અસાડ વડી ૪ ને મંગળવાર

ચાત્રકાર મહારાજા જણાવી ગયા કે સ્વરૂપ અને રૂળ વિચારવું જોઈએ. ધર્મ જે પ્રકારે જણાવતાં એક તો સંપૂર્ણ પાપનો ત્યાગ ને એક નિર્વાહની દરકાર રાખી કરાતો ત્યાગ. ચોક્કસ માર્ગમાં જોયો વધતા હોય

તેમને ચોતાનો આત્મા ફટલો વધ્યો ને ફટલું વધવું બાકી છે, તે તપાસવા માટે શાસ્ત્રકારે ખીંટા માઈલ સૂચક પાટીયા કે પથ્થર નિયમિત કર્યાં. જે સડક ઉપર જઈએ, ત્યાં માઈલના ખીંટા હોય, આ ગામ આટલે દૂર છે એમ માલમ પડે. છ માઈલ આંખ્યા ને છ માઈલ બાકી રહ્યું, આમ માઈલના થાંભલા મેટી નિયમિત કરવામાં આંખ્યું હોય ત્યાં ચાલનારને ફટલું આશ્વાસન રહે. જ્યાં ખીંટા ન હોય ત્યાં ચાલવામાં આશ્વાસન અને અનાશ્વાસમાં ફેર પડે છે. વ્યવહારથી નિયમિત થએલામાં આ સ્થિતિ છે. સામાન્યથી નિયમિત થએલા માર્ગમાં જ્યાં માપણી થએલી હોય ને માઈલના થાંભલા લાગેલા હોય ત્યાં ચાલનારને આશ્વાસન રહે છે. તે વાત અહીં સમજો.

પારિણામિક ભાવનું ભવ્યપણું અનાદિનું છે

હરેક ભવ્યજીવને મોક્ષ જોઈએ છે. મારા ભવ્યપણાંનું કૃણ શું? ખીજી ચીજોનું કૃણ સમજીએ છીએ, તેમ આત્મામાં અનાદિનું ભવ્યપણું છે તેનું કૃણ શું? નિધાનમાં પૃથ્વીમાં ફાટેલું ધન સરખું આપણું ભવ્યપણું છે. ફાટેલું ભોગવટામાં કામ ન આવે. મનમાં માત્ર માનવાનું કહે છે. ન દેવાના કામમાં આવે, તેમ આપણે ભવ્યપણું અનાદિનું પણ એમાં નિપજ્યું શું? ભવ્યપણું એ પારિણામિક સ્વભાવ એટલે પલટવાવાળો નહીં, અનાદિનો હોય તેવાને તેવો રહેવાવાળો, તેથી ભવ્યનો અભવ્ય ન થાય. અભવ્ય તે અભવ્ય રહે, તે ભાવ પારિણામિક હોવાને લીધે, જીવપણું અનાદિનું છે તે અજીવનો જીવ થતો નથી. અજીવ પણ જીવ થતો નથી. આપણે આત્મામાં જીવપણું ઉત્પન્ન કર્યું નથી, તેમ ઈશ્વરે પણ જીવપણું ઉત્પન્ન કર્યું નથી. જીવપણું છે હું મેંશાં તેથી પારિણામિક સ્વભાવ. પારિણામિક સ્વભાવ એટલે અનાદિ સ્વભાવ, તેમ ભવ્યપણું એ પણ અનાદિ સ્વભાવ. હવે અહીં ભવ્યપણાનું કૃણ કેમ વિચારવા બેઠા? જીવપણાનું કૃણ વિચારવાની જરૂર નથી. તેનું કૃણ હું મેંશાં પ્રવર્તેલું છે. ચેતના સ્વરૂપ એ જીવપણાનું કૃણ છે. જ્ઞાન દશાદ્ય ચેતના સર્વકાળ રહેલી છે. જેનું ચાલુ કૃણ મળતું રહેલું હોય તેનું કૃણ કયું એ કહેવાને પૂછવાનો વખત નથી, પણ ભવ્યપણાનું કૃણ કંઈ મળ્યું નથી. નિગોદમાં, બાકરમાં બે, ત્રણ ચાર ઇન્દ્રિયોમાં હતા ત્યાં ભવ્યપણું હતું, પચ્ચિદ્રિન્યમાં નરકમાં દેવતામાં બધે ભવ્યપણું હતું. અહીં પદ્મ ભવ્યપણું છે પણ તેનું કૃણ શું? એ વિચાર્યું નથી.

અન્યપણાનું કૃષ્ણ એ શબ્દદ્વારાએ વિચારીએ તો સમજી શકાય તેવું છે. અન્યશબ્દ ભવો એક જે ચાર દશ વીસ ફાઈપણ સંખ્યાના ભવોએ જેને મોક્ષ મલવાનો હોય તેનું નામ અન્ય, એટલે મોક્ષને લાયક તે અન્ય. જે મનુષ્યને અન્યપણાનો નિશ્ચય થયો હોય તે જરૂર જો વિચારે કે મારે મોક્ષે જરૂર જવાનું જ છે. તો વિલંબ કેનો? મારા ઉદયમની ખામીનો, જેટલો વિલંબ કરીશ તેટલો મોક્ષ મોટો મલશે.

અન્યત્વરૂપી લોટરીનું ઇનામ જાહેર થયું છે

આપણા નામે ઇનામ ચડ્યું છે. માત્ર ઓફીસમાં જઈ લઈ આવવાનું છે. સોતરીમાં લોટરીમાં જાહેર થઈ ગયું છે. લઈ આવવામાં વિલંબ કરે તેનું શું કહેવું? એમ અહીં જમતની અંદર આપણી સોતરી પાકી ગઈ. આપણે નિગોહમાં હતા. સોતરી પાકી ન હતી. બાહર નિગોહમાં જોઈ શકી, તેઈન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય. (વરેન્દ્રિયમાં આવ્યા હતા, દેવતા-નારકી-પણામાં તિર્થંચના ભવમાં સોતરી પાકી ન હતી, પણ આર્ય સોત્રાદિ લાંબી જિંદગી દેવાદિકની જોતવાઈ મળી, આ સોતરી પાકી છે. અન્યપણાનો જો નિશ્ચય છે, તો સોતરી પાકી છે, પણ લેવા જવાના સોસાં છે. ટાઢ લાગે છે, તાકો લાગે છે, ખાવાનો ફરવાનો મુવાનો વખત થયો છે. તમે સવારથી સાંજ પૂધીના વખતમાં નિયમિત કામમાં હો છો. આ કામમાંથી નવરા થાવ જરૂર સોતરીનું ઇનામ ઓફીસે લેવા જાવને? જાતિઅન્ય-કવિયાના તળીયે સોનાની ખાણ હોય તેમાંથી સોનું નિકળવાનું નથી, ઘરેલું ધવાનું નથી, ખુ કહીએ સોનાની ખાણ, તેમ મોક્ષે જવાનો નથી, પણ મોક્ષે જવા લાયક છે. તેથી જાતિઅન્ય કહીએ. સોતરી પાકી એટલે તારુ આ ઇનામ હું ન લઈ જાય તેટલી તારી ખામી. અહીં મોક્ષની નિસરણી મળી ગઈ.

અવસ્થિતનો પરિપાક એટલે શું

અવસ્થિત પરિપાક એટલે નિસરણી ન થઈ તેજ અવસ્થિત પાકી નથી. જો શક્તિનો અભાવ ન હોય તો એકેન્દ્રિય એઈન્દ્રિય તેઈન્દ્રિય ચૌરેન્દ્રિયના શક્તિનો અભાવ કહી શકે. મનુષ્યદેહ સંપૂર્ણશક્તિવાળો દેહ. એટલે માટે તો શાસ્ત્રકારોએ ઔદયિક ભાવ વખાણ્યો. મૃત સંયમ થતાં એ પ્રયોગશક્તિ ભાવ અને મનુષ્યપણું એ ઔદયિક ભાવનું છતાં તેની ડસકારોએ પ્રશંસા કરી. અવસ્થિત પાકે એ પૂર્વજાળ કે

પશ્ચિમકાળ ? ધર્મ કરીએ તે ભવના કારણે તોડે કે ભવના કારણે પહેલા ત્રુટી જાય. મિથ્યાત્વપણું આપણે ઉદય કરીએ તો તોડીએ. આપણે તોડીએ તો તૂટે તો ભવસ્થિતિનો અર્થ એ કે તમે તોડતા નથી. પંચ-સૂત્રની ટીકા જે હરિભદ્ર સૂત્રીએ કરી છે તેમાં કહ્યું છે કે તમારા ભવ્યત્વને પરિપક્વ કરો. શી રીતે ભવ્યત્વ પકવવું ? એ કેરી કે જાંબુ છે કે પરાળમાં કે ખાડામાં નાખીએ તેથી પાકી જાય ? કેરીને પકાવવા માટે ઉપાય કરો છો. પાકી ગયા પછી પકવવાનું હોતું નથી. કાચી હોય તો પરિપક્વ કરવાના સાધનો મેળવવા જોઈએ. પાકી માટે કોણ પરાળ મેળવે છે ? કેરીમાં તો પરાળ હોય, પણ અહીં કઈ પરાળ ? સાફ કહ્યું કે તમારો ભવ્યત્વને પરિપક્વ કરવાના સાધનો. ભવ્યત્વપણું પરિપક્વ કરવું હોય તો ચારના શરણે રહો, અરિહંતાદિકના શરણે રહો, શરણે આવેલો શી રીતે વર્તે ? રાજાને શરણે થાય ત્યારે કેમ વર્તે ? તુંહી તુંહી. સ્ત્રી વર્તાવ કરતાં વિચાર કરે, તેને જોટું ન લાગે. ગુનામાં ન આવી જઈ, તેમ અહીં તમારા આત્માને અરિહંત સિદ્ધ સાધુ અને કેવળીએ હિલા ધર્મને શરણે મુકી દો. એનો હુકમ તપાસો. તેના હુકમ બહાર ન જાય તે તપાસો. પરાળ લાવવી નથી, કેરી પરાળમાં નાખવી નથી ને કેરી વગર પાકી રહી કહેવું છે, એમ ખૂબો મારવી છે. તેમ ચાર શરણમાં ન હો તે ભવ્યત્વ સ્થિતિ પરિપાકના રસ્તામાં જ નથી. જોડે દુષ્ટકગરિકા, પૂર્વની જિંદગી થા પૂર્વભવોમાં થએલા પાપો, ચાલુ કાળમાં થતાં પાપો તરફ ધિક્કારની નજર નાખો.

શત્રુ તરફ ધિક્કારની નજરનું મહાહથિયાર

ઓગળીસસો ચૌદમાં જ્યારે જર્મનને શરણે થવું પડ્યું ત્યારે જણાવવું પડ્યું કે અમારા કીડલાં હથિયાર, સ્ટીમરો, શત્રુઓને કળજે કરી બધું કળજે કયું, પણ એક હથિયાર અમારી પાસે આપ્યું છે, આ શત્રુરાજ્યો આખી દુનીયાને કળજે લે તો પણ આરૂં, તે હથિયાર શુદ્ધ થાય તેવું નથી. શુદ્ધ કયું છે. ‘શત્રુ તરફ ધિક્કારની નજર’ આ હથિયાર અમોઘ છે. આન્સેલરે કયું હથિયાર દેખાડ્યું ? શત્રુ તરફ ધિક્કારનું હથિયાર, એ શત્રુની કામમાં લેવાય તેવું નથી, તે સહદેવ જેવું છે. સહદેવને જોડતા ઘા વાગે ને લોહીનાં ટીપાં પડે તેટલો સહદેવો દમાય થાય. તેમ આ હથિયાર એવું જગત્કલ્પ છે કે જેટલો જગત્કલ્પ થાય તેટલું તેજ થાય, માટે સહદેવ. જેટલું જગત્કલ્પ કરો તેટલું તે

હથીયાર તેજ થતું જાય. માટે અમોઘ હથીયાર જણાવ્યું, એ હથીયાર છત્રું પશું નથી અને યર્ધ થકે તેવું નથી, તેમ જહીં એક હથીયાર તમારી પાસે પણ અમોઘ છે, શાસ્ત્રકાર જણાવે ૩૩ કે એક હથીયાર અમોઘ છે. પાપના તરફ ધિક્કારની નજર. તમારી પાસે અમોઘ હથીયાર એક જ. તીર્થોંકરના શરણે ગયા છે તે પણ શરણ આપે છે, તે અમોઘ હથીયાર તરીકે નહિ. પાપનો ધિક્કાર ન હોય ને તેવું શરણ અંગીકાર કરે. તેથી કશું ન ગણે, પાપ તરફ ધિક્કાર ન હોય પછી તેની આજે તેટલી આરાધના કરે. તે પણ તમારો જગ્યાવ યર્ધ થકે નહિ.

ચાર શરણ ક્યારે સફળ થાય ?

ચારે શરણે ક્યારે કામ કરે ? રસાયણ આજે મુંદર પણ ઠોઠો સાફ હોય તોજ કામ કરે. રસાયણ વગર ભયંકર વ્યાધિ ન જાય. પણ એ કાર્ય ક્યારે કરે ? ઠોઠો ચોક્કસો જોઈએ. એમ અરિહંત સિદ્ધ સાધુ અને ધર્મ એ બધનો રાગ મટાડે એવા જગદગુરુ છે, પણ તે ક્યારે મટાડે ? જ્યારે પાપ તરફ ધિક્કારની નજર રાખી આત્માને શોધી લેયો ત્યારે. પાપના પક્ષકાર બનો, અનુમોદક બનો, સહાયક બનો ત્યાં મુખી જિનેશ્વરાદિકનું શરણરૂપી રસાયણ તેવો ફાયરો કરી થકે નહિ ? દુષ્ટત એટલે જે જે પાપો તે બધાની મહાં એટલે શું ? આન્સેલરે માનસિક ધિક્કાર કહ્યો પણ એટલું જહીં જસ નથી. મનમાં ચણેલો મહેલ પડતાં વાર ન લાગે, તે માટે દુષ્ટતાની નિંદા ન રાખતાં ગહાં શબ્દ રાખ્યો, એકલી પોતાના આત્માથી જે નિંદા કરવામાં આવે તે નિંદા, ગહાં ઠાનું નામ ? પોતાના આત્માથી ધિક્કારની નજર હોય અને તે મંદલીના સજ્યોની વચમાં ધિક્કાર જાહેર કરવો તે ગહાં. આત્મામાં ધિક્કાર રાખવા પૂર્વક સકલમંદળ સમક્ષ ધિક્કાર જાહેર કરવો તેવું નામ ગહાં, સામાયિક કરતાં પૂર્વકાગનું નિંદન ગહાં પઠિકમણ જોલે છે. પણ તે સ્થિતિના વિચાર કરવો તે રૂંવાડે પણ આવતો નથી.

દુષ્ટત નિંદનાદિ, સુકૃત અનુમોદન

દુષ્ટતનું નિંદન કશું ? પણ કડાયા માંજ સાફ કર્યાં તેથી પેટ ન ભરાય. જો કે કડાઈયા ન માંજજો તો રસોઈ બધી બગડે, પણ કડાઈ માંજને સામાન્ય તૈયારી જોઈશે. માટે જે જે સત્કૃત્યો જે ઉત્તતિના કાર્યો તે તરફ અનુમોદન રાખો, જેકૃત જેતરમાં જેડીને બીજ વાવીને ઘેર બેસી

જાય તો પરિણામ શું આવે ? ખરી ખુબી પાણી સીંચન અને રક્ષણ કરવામાં છે. બી વાવીને રક્ષણ ન કરાય તો સ્થિતિ કંઈ થાય ? તેમ તેમ જાત્રા સામાયિક પૂજા પ્રભાવના ઉપધાન જે કંઈ કરે તે માત્ર ખેતી કરી બીજ વાવવાનું, પણ એતું પોષણ કયું ? હંમેશા અનુમોદન. મારો જન્મ કૃતાર્થ, કે મેં આ કયું. આ વાત ખ્યાલમાં લેશો તો વિચાર આવશે કે મરણ વખતે છેલ્લી વખતે પણ જે સુકૃત કર્યા હોય તેનું હું અનુમોદન કરું છું. ગર્ભને ગુજરી માને તે જૈન શાસનમાં આવે તેમ નથી. ગર્ભના વિભાગ કરી સારીનું અનુમોદન ને ખોટીનું નિંદન-ગર્હણ કરે. ગર્ભને ગુજરી ગર્ભ તો નિંદન ગર્હણ અનુમોદન શાનું કરશે ? શાસ્ત્રકારો તો આ ભવનું નર્હી પણ ભવોભવનું શોચે છે. આ ભવ પરભવ વખીય ભવોભવ. જ્યાં આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનની વૃદ્ધિ થતી હોય તો પંડિતોએ મત્ત ન દોષ્યમ્ ગર્ભ ગુજરી ભૂલી જવી. સમુદાયે અબ્રહ્મનું (મૈથુનનું) નિંદન ગર્હણ છે. વિભાગ કરવાનું નથી. તેમાં ખસવાના-લપસવાના સંભોગો છે. લપસણું હોય તે જગો પર પગ મૂકતા વિચાર કરવાનો છે.

શનુના ગુણની અનુમોદના થવી જોઈએ

સત્કૃત્યતાનુમોદનમાં આત્મા ઘણો લાભ મેળવે છે. કરવામાં માત્ર પોતાના પ્રયત્નનું ફળ, અનુમોદનમાં ભૂત-વર્તમાન અને ભવિષ્ય પ્રયત્નનો ગંધો લાભ મેળવી શકે. કરણમાં સ્વપ્રયત્નનો લાભ મેળવી શકે. અનુમોદનમાં ગંધાનો લાભ મેળવી શકે. સુકૃતનો સમય રહ્યો છે પણ અનુમોદનમાં આંગળા જેવું મીઠું છે. બીબ્દનાં સત્કૃત્ય તરીકે અનુમોદન બીજકૃત નથી. અમુક સાથે રાગ હોય તે જે ઉપવાસ કરે તો જળરા નેમુમાર્ધ. તે જગો પર ઉત્તમમાર્ધ સાથે પોષ્યાસોળ હોય તો તેણે છટ્ટ કર્યો હોય તો 'કર્યો છટ્ટ' પોતાનો ભગત સંઘ કાઢે તો અનુમોદે, બીજાએ કયું હોય તો કંઈ નહિ, અર્હી સુકૃતની અનુમોદના કે સ્વપક્ષની અનુમોદના ? કટ્ટરમાં કટ્ટર શત્રુ હોય પણ તેના સુકૃતનું અનુમોદન રહે તો સમજવું કે આ સુકૃતનું અનુમોદન છે. ધ્યાન રાખો કે શાંતિભદ્રના તથા ધનાશ્વના શ્વે કયવત્તાના શ્વે ગરીબીમાં દાન દીધા, પણ જોડે રહેનારી પાટોશક્તિ ગાયત્રીની જન. પાનીએ શોળ સળગાર સજે તેથી ગાયત્રીની શુદ્ધિ પાનીએ. એવી ગાયત્રીઓએ પેટે પાટો ગાંધી દાન આપ્યું. જેનું નામ નથી નિશાન કે સંબંધ નથી. જે સાધુને દાન આપ્યું તેનું નામ નિશાન પેટે પાટો ગાંધી દાનનાં મંત્રેથી સીજ અજ્ઞાપાને આપી, તે વખત પટોશનું

બાયડીના છવેા અનુમોદન કરે છે. ધન્ય છે આ છવને, ધર્મકાર્યની અનુમોદના કઈ સ્થિતિમાં હોય ? આ છોકરો ગમાર, ટોર ચારનારો, એક સાધુને દાન કે તેમાં બાયડીઓ અનુમોદન કે છે. આપણે સંબંધી હોય તો અવગુણ હાંડી કઈએ- ગુણે જાહેર કરીએ છીએ. છવમાં અવગુણ બરેલા છે. એમાં ગુણ આવે તેની બહિષ્કારી. તે બીજા વખતે કેમ નથી થતું ? મારા અંતઃકરણને જે જમે તે માટે અને મારા અંતઃકરણમાં જે ન ગમે તે માટે પણ છુદ્ડ શાસ્ત્ર છે. નહીંતર અહીં ગુણને અંગે અવગુણ નહાં નથી, તો પછે કેમ નહે છે ? વસ્તુતાએ અનુમોદના નથી, સત્કૃત્ય નરીકે અનુમોદના હોય તો ચાહે તેની અનુમોદના હોય. ભરત બાહુબળને અંગે શુરુએ પહેલાં જવમાં વેધાવચ્ચના વખાણ કર્યાં. આચાર્યની સ્થિતિની અપેક્ષાએ ભરત બાહુબળમાં શું વધારો હતા ? અગીતાર્થપણું હતું, ઈતર ગુણે સાથે ન હોવાથી અગીતાર્થપણું દીધું. એક ગુણને અંગે વર્ણન છે. અવગુણને અંગે ગુણ મારી નાખવામાં આવે તો સર્વગુણવાળો થાય ત્યારે અનુમોદનીય છે તે નિશ્ચયમાં આવ્યા. અરિકંત ને સિદ્ધ બેનેજ માનો. આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ એટલે મોહનીયને આધીન, મોહમાં રહેલી બ્યક્તિ. જમવાન મહાવીર મહારાજે કામદેવ વીગેરેને જે વખાણમાં તે કામદેવ વિગેરે સર્વગુણ સંપન્ન હતા ? જે ગૂણની અનુમોદના કરવી છે તો ગુણ ઉપર જ ખ્યાલ રાખવો પડશે,

ગુણની વચનથી પ્રશંસા કે અનુમોદના કેની હોય ?

આ જગેા પર ગુણની પ્રશંસા-અનુમોદના કરે ત્યાં હોય કહ્યો છે, ગુણ ગમે તેના હોય તે અનુમોદનીય હોવા જોઈએ તો અહીં મિથ્યા-દૃષ્ટિની અનુમોદના પ્રશંસાને દ્રષ્ટુ રૂપ ગણી છે. હવે સવાલ રહ્યો કે ગુણની પ્રશંસા કર્યાં રહી ? તે કયા રૂપે તે લક્ષ્યમાં લે, દુનીયાદારીથી દ્રષ્ટાક સારી ચીજ, વખાણો, ઉત્તમ લોજન ગણો, પણ ઝેર બરેલો હોવો ન જોઈએ. અખંડ ચોખાની જગેાએ ખંડિત ચાલશે. બદામ પસ્ટા હલકા હશે તો ચાલશે પણ ઝેર બળેલો ન હોવો જોઈએ. તેમ અહીં જનશાસ્ત્રને અંગે જેના દૃઢ્યમાં સત્યતા ન હોય, જેના દૃઢ્યમાં દેવાદિ વ્રણની પ્રતીતિ ન હોય, તેવાના ગુણોનું અનુમોદન કરતાં સાવચેત રહેવાનું કહે છે. જે અનુમોદનથી મિથ્યાત્વનું પોષણ હોય, તે અનુમોદના નહીં, પણ જેના અંગે મિથ્યાત્વનું પોષણ ન હોય તેવાને અનુમોદના. ધન્નાજી ને કવચન્નાજી એ સમ્યક્ત્વી હતા ને દાન દીધું કે સમ્યક્ત્વ

વગરના હતા ને દાન દીધું? એકેય પણ તે વખતે સમ્યક્ત્વવાળા નથી, પછી દાનનું અનુમોદન કેમ કરે છે? જે અનુમોદનથી મિથ્યાત્વને પોષણ મળે, મત તરીકે અનુમોદન કરાય નહિ. પણ જે અનુમોદનથી ધર્મના કાર્યનું જ પોષણ હોય તેવું અનુમોદન કરવામાં કોઈ જાતની અડચણ નથી. સમ્યક્ત્વના દ્રવ્યમાં પ્રશંસાનો નિષેધ પણ તે આવા પ્રકારનો નિષેધ જેમાં વિરૂદ્ધવાસનાનું પોષણ ન હોય, તેવાના ગુણનું અનુમોદન કરવાનું,

મેઘકુમારની જીવહયા વખાણવી નહિ? જિનેશ્વરના આગમને અનુસરતો મિથ્યાત્વીનો ગુણ અનુમોદન કરવાનો, શકટાલ મંત્રી રાજાની સેવા કરતો. વરરૂચિને વખાણતી વખત ન વખાણ્યો, રાજાના વખાણ થાય, વરરૂચિ સ્તુતિ કરે, તેમાં જે કોઈ રાજાની સ્તુતિ કરે તેમાં શકડાલને અડચણ નથી. અને વરરૂચિ કરે તેમાં અડચણ. રાજાની સ્તુતિ થાય તે સ્તુતિ મત પર ન પડતાં રાજ્ય ઉપર ચડવાની, અને વરરૂચિ સ્તુતિ કરી લાલ મેળવે તે મત ઉપર. મૂળ વાત એ છે કે અનુમોદનની લાઈન આપણા કાર્યને અંગે ઘટી ગઈ છે. અત્યાર સુધીમાં જે જે ધાર્મિક કાર્યો છે તેને યાદ કરે છે? અનુમોદન કરે છે? તમારા સત્કૃત્યોને તમે અત્યારે યાદ કરી અનુમોદન ન કરે તો ખરેખર કરીને અનુમોદનને લાલ ખોઈ દેવાય છે. તો છેલ્લી જિંદગીમાં યાદ કયાંથી કરવાના? તો પછી દુષ્ટતાને કયાંથી યાદ કરવાના? આટલા અત્યારે યાદ નહીં કરે તો છેલ્લે ઢગલાને શી રીતે યાદ કરવાના? ને નિંદન ગર્હણ કરવાના શી રીતે? બલે મોઢમ કરવાના, કોથળામાં પાંચશેરી. જે કાર્ય પરત્વે જે અનુમોદનના નિંદન એ બેમાંથી એક પણ કરી શકવાના નહિ. માટે દુષ્ટતા આટે જેવું હોય તો પણ નિંદાને પાત્ર છે. સુદૃઢને અંગે અનુમોદનને પાત્ર છે.

અદ્ય પાપ બાનુ નિર્જરે

જે સુદૃઢને અનુમોદનના મિથ્યાત્વનું પોષણ ન થવું જોઈએ. ધન્ય છે કે એણે બાવાને દાન દીધું. બાનું ફળ કયાં? જૂલ થઈ કે ફૂલ તોડ્યા જિનેશ્વરની પૂજા કરી. મેં દિંસાની નિંદા કરી પણ એનો અર્થ કયાં? જે સમ્યક્ત્વની કરગી, સાધુની સામા ગયો, દાન દીધું, ફૂલગી પૂજા, તે ધર્મ કાર્યોની નિંદા કરે તો તેની છાયા કયાં? કોઈ પણ ક્રિયા આ ન ક્રિયા વગરની ક્રિયા હોય નહિ. એ અપેક્ષાએ ત્યાં નિંદવા જાય તો

સમડીતીની કરણી ભગડી બાય. અનુચોદન નિંદનમાં અપ્રશસ્ત અંશ પ્રશસ્ત અંશ પોષાવો કે ભગાડવો ન જોઈએ. બીન જરૂરી કરીએ તો વેદન કરવું પડે. જાન દેતાં સાધુને ધારી રસોઈ કરીએ ને એ રસોઈ વહોરાવીએ તો 'અદ્ય પાપને બહુ નિર્જંશ' તે અદ્ય પાપ વેદનમાં ન આવે તેવું, એ જગો પર શુદ્ધ આહાર પાણી તે હિંસા વગર થતાં નથી, પણ તે વહોરાવ્યું. ઉત્તું હોય ને ઢાંકણું ઉધાડ્યું. તમે ચાલ્યા, તપેલા હોદાના ગોળા જેવું ગૃહસ્થનું હૃદય. તેમાં વેદનમાં પાપ ન લીધું. તેમાં કર્મ બંધાય પણ તરત તુટે, વેદન નહીં. કેટલાનું એવું કહેવું છે કે બધે વખતે શુભ ભાવના છે. જે વખતે બંધાવવાનું કહ્યું તે વખતે શુભ ભાવના હોવાથી તોડે છે. જે તીર્થંકરની મુદ્રા દેખાતાં પૂજન કર્યા પછી જે આર્હાદ ધાય તે આર્હાદ પહેલેથી હોતો નથી, માટે તે વખતે જે શુભ ભાવ ધાય તે લાગતા કર્મોને તોડવાને સમર્થ નથી. કેટલાક આ મતના છે. કાર્યકાળે તોડવાનું, કેટલાક કારણ કાળે તોડવાનું કહે છે. અદ્યબધે કર્યાં? જરૂરની બહાર, કાચું પાણી વહોરાવ્યું. સાધુને ઠંડીમાં મૂજતા દેખી લાકડા સળગાવી ભક્તિ કરે તેને શું મળ્યું? અવસ્થા સમજવી. જરૂરી, બીનજરૂરી પરિસ્થિતિમાં શ્રાવકને ભક્તિમાં શો લાભાક્ષાભ ?

જંગલોનેા સીધા લાંબો રસ્તો છે. વચમાં પાણીની સવડ નથી. તમે જોડે પાણી લીધું છે. વચોવચ સાધુને દેખ્યા. તરસથી પીડાતા, દેવજ તરસે તરફડે છે. સાધુ બેભાન થએલો છે. જંગલ છે, અચિત્ત કરવાનું સાધન નથી. અગર તમે તે સમજતા નથી. તે વખતે તમે પાણી પાઈ લીધું, તમને શું થયું? તમે કુર્ગતિ બાંધી કહેવું? પરિસ્થિતિ દયા ધ્યાનમાં લ્યે. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે સાધુ માટે રસોઈ પાણી કર્યા ત્યાં સાધુ કહે કે તે' ભક્તિ અનુકંપાથી લાભ મેળવ્યો. મારે કરપનું નથી માટે લેતો નથી. સાધુ તરીકે ભક્તિ અને બીજું કંઈ સાધન નથી, માટે તેનું શું થયે? તેથી અનુકંપા સાધુ માટે અગ્નિ સળગાવ્યો, સાધુ ના કહે, પણ તે' ભક્તિ-અનુકંપાથી લાભ મેળવ્યો. આ બીનજરૂરી જરૂર અભ્યારે નથી. હવે બીન જરૂરીમાં આવે. જ્યાં ગામ છે, બીજું મળે એવું છે, છતાં ઠાણ રખડે-તપાસ કરે, માટે ઠાકને, આ બીનજરૂરી. તેમ પૂજામાં બીનજરૂરી હિંસા-ગૂઠ કરે, કરે તો વેદન કાળનું અદ્ય પાપ બાંધે, કયું છે ખુદ પૂજાને અગ્નિ, પાણી અચિત્ત આપ્યું કે સાધુને અગ્નિ, છતાં વેદન-

જે તે ધર્મ નથી ગણ્યો તો માર્ગાનુસારીને સામાન્ય ધર્મ ગણ્યો છે કે નહિ. ન્યાયથી પેસો પેલા કરેલો જોઈએ. વિવાહમાં સમશીલ શીલકુળ એ સરખા હોય અન્ય ગોત્ર સાથે વિવાહ કરેલા હોય. આ બધું માર્ગાનુસારી ગુણોમાં જણાવે છે તો પરિગ્રહ અને વિવાહ એ સામાન્ય ધર્મ કહી ધો. હમારે દુનીયાદારીમાં પેસો પેલા કરવા, લગન કરવા એ પણ એક ધર્મનું કામ છે. આમ કહેનારે સમજવાનું છે કે દેવદત્તે યજ્ઞપત્તા મેલા ફાટેલા લુગડાં દેખ્યા, તેથી પેલાએ કહ્યું કે ફાટેલા મેલાં લુગડાં કાઢી નાખ. દેવદત્તે લુગડા ફેંકી દીધા ને નાગો ઘર્ષ ગયો. દેવદત્તે અને ખીજાએ ઉપાસન આપ્યો, ત્યારે યજ્ઞદત્તે કહ્યું કે તમે કહ્યું તેમ કર્યું. આ ઉત્તર વાજળી દીધો? 'મેલા લુગડાં કાઢી નાખ' આ વાક્યમાં તત્ત્વ શામાં હતું? મેલા ફાટેલા કાઢી નાખવામાં, લુગડાં કાઢી નાખવામાં તત્ત્વ ન હતું. જે લુગડાં કાઢી નાખે તો મુખે બને, તેમ અહીં સમજો. વિશિષ્ટ વાક્યે જોઈએ વિશેષણવાળું વાક્ય હોય ત્યાં વિધાન કે નિષેધ કરીએ તો તે વિશેષને લાગુ પડે, વિશેષણને લાગુ ન પડે. તેમ માર્ગાનુસારીપણું પેસો કમાવામાં વિધાન લઈ ગયા પણ પેલા કરવામાં વિધાન નથી, વિધાન ન્યાયમાં છે. મેલા લુગડાં કાઢી નાખ, તેમાં મેલાપણું કાઢવામાં તત્ત્વ હતું. પેસો પેલા કરવામાં તત્ત્વ ન હતું, તત્ત્વ ન્યાયમાં હતું એ ઉપરથી એક વાત નક્કી થઈ કે પેસો પેલા કરવામાં ન્યાય જોઈએ. બાકી ખીજામાં અન્યાય કરીએ તો અડચણ નહીં મેલા લુગડાં ન જોઈએ તેમ ચરીર મેલું હોય તો ચાલે? અહીં મેલનો નિષેધ તેમ વિભવ એક ઉપલક્ષણ છે. અહીં ખડું વિધાન ન્યાય કરવો જોઈએ. માર્ગાનુસારીએ અન્યાયને રસ્તે ન ચાલવું. અહીં અન્યાયનો નિષેધ છે. જગતમાં ઘણો ભાગ પેસાને માટે જ અન્યાય કરનારો હોય છે, માટે અન્યાયનું મુખ્ય સ્થાન પકડ્યું. પૈશામાં ન્યાયને અચપક આપ્યું. ખીજામાં ન્યાયને અચપક હોય તેમાં અડચણ શી? એમ વિવાહમાં પણ સમાન કુળ ન હોય, સમાન શીલ ન હોય, જેવા સાથે વિવાહ કરવો નહિ. તત્ત્વ નિષેધમાં છે. અસમાન શીલ કુળનો નિષેધ કરે તેમાં અડચણ શી?

માર્ગાનુસારી ગુણોની આવશ્યકતા શાથી?

માર્ગાનુસારીના ગુણ નહિ નીકળે, તો આત્માએ કષ્ટીને લેના કયા છે? પ્રથમ સમજ કે આ વસ્તુ શી છે. પછી સૂચવેલા છે કે શું છે તે

પછી સમજશે. માર્ગાનુસારીના ગુણો જે ગૃહસ્થો પોતે ધારતા હોય કે માફ કુટુંબ ધર્મી થવું જોઈએ, તે તો ગુરૂ મહારાજ મળે ત્યારે ધર્મી બને. પણ જ્યાં સુધી ગુરૂ મહારાજ મળ્યા નથી, મળ્યા તો ધર્મ જરૂરી ન હોય, તો એ સદગૃહસ્થ કુટુંબમાં રિવાજ એવા પાડે કે સંજોગ મળે કે સીધું પ્રાપ્ત થાય. ગુરૂ મળે ત્યારે ધર્મ પામવામાં વિઘ્ન ન નડે. તેમ જે કુટુંબની તૈયારી કરે. જેમાં ગુરૂનો જોગ ન મળે. પણ જ્યારે મળે ત્યારે જેમ લુગડાં ને રંગ કરવો હોય તો ખટાશમાં ઘોળી રાખ્યા હોય તો જેવો રંગ ચોંટયો કે પાકો રંગ, તેમ ગુરૂ પાસેથી ધર્મનો ઉપદેશ મળે કે તરત જ અસર કરે. આખા કુટુંબને ફેળવવા માટે માર્ગાનુસારીના ગુણો આખા કુટુંબ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. પોતા માટે ૨૧ ગુણો જેમાં આવ્યા હોય તો જ્યારે ગુરૂ મળે ત્યારે ધર્મ પામી જાય. આપણા આત્માને ૨૧ ગુણોવાળો બનાવો. માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણો સમષ્ટીની અપેક્ષાએ, ૨૧ પોતાની અપેક્ષાએ ગુણો રાખ્યા છે. વિશેષ ધર્મ પાંચ અભ્યુત્પત્ત-ત્રણ અભ્યુત્પત્ત ને ચાર શિક્ષામત રૂપ. આથી કુટુંબના માલીક તરીકે સામાન્ય ધર્મ ગૃહસ્થો બરાબર કરી લેવાનો.

હોય છે તે સંસ્કાર માટે, ગૃહસ્થ ધર્મ-બાર પ્રકારના શ્રાવક ધર્મને અંગીકાર કરવું છું. નહીંતર ૩૫-૨૧-૧૨=૬૮ પ્રકાર કહેવા પડે. વાવેતરમાં જમીન ખેડીને, રંગવામાં ખટાશ ચડાવીને તૈયાર રખાય, તેમ માર્ગાનુસારી ગુણો પમાડી ધર્મ માટે કુટુંબને તૈયાર રખાય.

કેટલાંક બીજા વગર-ખેડેલીમાં પાણુ ઊગે

માર્ગાનુસારીના ગુણો માત્ર ખેતી તરીકે અથવા ખટાશ તરીકે, ૨૧ ગુણો પણ તેમ છે. મૂળધર્મમાં લેવામાં આવ્યા નથી. કેટલીક વખત માર્ગાનુસારી ૨૧ ગુણ ન હોય તો પણ ધર્મ પામે. રોહિણીયો ચાર દેવતા ગુણુવાળો. અર્જુન માલી ચિત્રાપુત્ર એલાયચીપુત્ર વિગેરે ધર્મ નથી પામ્યા ? એવું રૂપક આપીએ તો આ બધાને ધર્મ થયો જ નથી એમ ગણવું પડે. એથી એ ગુણો ન હોય તો ધર્મ ન આવે એમ ન કહી શકાય. ધરમનું રૂપ બારત્રનમાં આપ્યું છે. ૪૫ કે ૨૧ ગુણમાં ધર્મ પાવું જણાવ્યું નથી. પેલો જ ધર્મ તે ધર્મ દુર્ગતિવારણ રૂપે, પણુ સદ્ગતિવારણ રૂપે છે જ નહિ, બ્રહ્મિકારૂપે છે. ખટાશરૂપે છે. કેટલાક બીજા વગરખેડેલી જગામાં પડે તો પણ ઊગે, તેમાં બીજા જરૂર એવું.

આપણે સમ્યક્ત્વ પામ્યા, આવકર્ષર્મ પામ્યા તે વખતે ધ્યાન રાખવું
તોઈએ કે આપણે મોક્ષથી કેટલા માઈલ દુર રહ્યા ?

અહીં ચૂકીશ તો ફરી ૮૪ ના ચક્કરમાં

સમ્યક્ત્વને પ્રથમ ખીટો આવે તો અર્ધપુદ્ગલથી વધારે સંસાર
હોય નહિ, અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તે ઠેકાણું જેનું ન હતું તે અર્ધપુદ્ગલ
પરાવર્તમાં જરૂર મોક્ષે જવાનો. હવે સમ્યક્ત્વના ખીટાથી દેશવિરતિના
ધાંભલે ગયો તો આઠ ભવ, બાર પ્રકારના આવકર્ષર્મથી મોક્ષ આઠ ભવ
છેડો, ન્યાં દેશવિરતિ મળે તો આઠ ભવમાં મોક્ષ, આપણે ભવ્ય છીએ
મોક્ષ લેવો જ છે. તો દેખાતાં ધાંભલાં કેમ છોડાય ? દેશવિરતિ અને
સર્વવિરતિના ધાંભલા છે, જેમાં ચોકખા આઠ ભવ તેમ ભમેલું છે. જવું
છે ચોક્કસ તો પછી દ્રવિષ્ઠ પ્રાણાયમ શું કરવા કરે છે ? જે કોઈ ભવ્ય-
જીવ એ ભવ્યજીવ સમજણમાં આવ્યો ત્યારથી મોક્ષના શ્યેયવાળો છે,
તો દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિ લીધા વગર મોક્ષે જવાવાનું નથી. હવે
દેશવિરતિ સર્વવિરતિ ન લેવી તો આમળ પાછળ ચકાવા ખાવા છે ?
ભવમાં ભ્રમણ કરવું છે ? અહીં પાપ કરો, ભવજ્વલન કરવું છે ને
મનુષ્યભવ મળે ત્યારે કરવા માગો છો, ત્યારે હવે જેટલો વિલંબ થાય
ત્યારે ચકાવામાં વધારે વિલંબ થાય. છે. જો જવું જ છે તો શા માટે
ચક્કરમાં જાય છે. મનુષ્યપણું મરણ છે. તે તમારા હૃદયની ચીજ નથી.
હરીયામાં તણાતા આવેલું લાકડું કઠાયિત કાઠે આવ્યું. પણ પાછો વમળમાં
પડી જાય તો, અહીંથી ચૂક્યો તો ચોરાશીના વમળનાં ચક્કરમાં, એ
પાછો મનુષ્યભવને કાંઈ આવશે એનો ચો ભરોસો ? હરિયામાં દૂખતો
મનુષ્ય હૃદય આવે તે વખતે વાયદો કરે ખરો ? તો જીવજીવનને નુકસાન
વરનાર ચોરાશીનું ચક્કર તેમાં વાયદો શી રીતે થાય ?

એક સામાયિકનું ફળ

ખરેખર મોક્ષની તેવી ઇચ્છા થઈ નથી. મોક્ષના કારણોને વાસ્તવિક
કારણો માન્યા નથી, નહિંતર વિલંબ કેમ થાય ? બીજા મનુષ્ય ભવ પર
મહાર રાખતા હો તો તે માત્ર અજ્ઞાનતા છે. જે થરમ કરવાનો વખત
મથ્યો છે તે વખત તમે સફળ કરતા નથી અને આમળ કરીશું. અરે
તારો ખજાનો તપાસ્યો, મનુષ્યપણુંની પુણ્યપ્રકૃતિ બધાવે તેવી પ્રકૃતિ
નથી. સમ્યક્ત્વનો ખીટો જ્યાં આવે ત્યાં અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્ત દેશવિરતિ

ગુરુદ્વારાએ ધાય. અંતરદ્વાર ધર્મનું આવડું જ ભેઈએ. કોઈએ પણ જ્ઞાનાવરણીય ક્ષય કર્યા વગર જિનેશ્વરના પ્રભાવે દેવળજ્ઞાન મેલવ્યું નથી. કોઈએ પણ મોહનીય કર્મક્ષય કર્યા વગર જિનેશ્વરના પ્રભાવથી વિતરાગપણું મેળવ્યું નથી. જિનેશ્વર મહારાજ પરમ ઉપગારી ત્રણ લોકના નાથ પણ ધર્મદ્વારાએ. ધર્મનું દ્વાર ખસેડી નાખીએ તો ખુદ જિનેશ્વરમાં જિનેશ્વરપણું નથી. જિનેશ્વરમાં જે જિનેશ્વરપણું રહ્યું છે તે પણ ધર્મ દ્વારાએ.

જૈનો વ્યક્તિ દેવને માનતા નથી.

આપણી માતાને રોગ થયો હોય, અડકાવ આવ્યો હોય, તો પણ માતાપણું જનેતા તરીકે માનીએ છીએ. તેથી માતાપણામાં ઓછાથ માનતા નથી. જનેતા ને જનેતા તરીકે માનીએ છીએ તો પછી બીજી અવસ્થા તરફ જોવાનું હોતું નથી. તેમ પરમેશ્વરને પરમેશ્વર તરીકે માનતા હોઈએ તો તેમાં આશ્રવ હો કે બંધ હો, ભવના કારણ હો કે મોક્ષના કારણ હો, એ આપણે જોવાનું હોતું નથી. જો પરમેશ્વરને વ્યક્તિ તરીકે માનીએ તો પછી હિંસાદિ કરે, તો પણ આપણે જોવાનું હોતું નથી, પણ વ્યક્તિ તરીકે માનતા હોતો. પણ જૈન શાસનમાં દેવને વ્યક્તિ તરીકે માનવાના નથી. જૈનો દેવને ણરોબર માને છે. બીજાએ દેવની વ્યક્તિને વ્યક્તિ તરીકે માને છે, તેથી તેમના ગુણદોષના વિચારને સ્થાન નથી. તે આદિ તે કરે. જૈનો વ્યક્તિ તરીકે દેવને માનતા નથી. જેમ માતાને જન્મ આપનાર તરીકે ઉપગારી ગણી તેમાં બીજા વિચારને અવકાશ નથી. જગત કર્તા તરીકે માન્યો પછી ઈશ્વરના દોષો તરફ જોવાનું રહેતું નથી. જૈન શાસનમાં આ સંસાર જગત એ કર્મસાગરનું કેદખાનું માનવામાં આવ્યું છે. કર્મસાગરની આ જેલ છે, તેમ સંસારને માન્યો. કર્તા તરીકે પરમેશ્વરને માનવામાં આવે તો પરમેશ્વર ણધાને જેલમાં ઘાલનારો મનાય. કયો કેદી કેદમાં ઘાલનાર માલ્ટ્રેટનો ઉપગાર માને ? આખું જગત કેદ સમાન, એને આ જડ શરીરમાં ગોંધાઈ રહેવું પડે તે પણ કેદ. શરીરને કેદ માને છે. શરીરને કેદ મનાય ત્યાં બીજા પુદ્ગલને કેદ મનાય તેમાં નવાઈ શી ? તો શરીર-જગતને ણનાવનારનો ઉપગાર માને કે અપકાર માને ? ખુવાર મેલવનારને કોઈ શીરપાવ દેતું નથી. હું તારું નખોદ કાઢું તું મને શું આપીશ ? એ પ્રશ્ન કેમ શાય ? સારું કામ કરી હજુ મંગાય તેમ આત્માને અજાની ણનારે શરીરને કેદી

બનાવે, આત્માને પુરુષમાં આસક્ત બનાવી જંજીર બેડીમાં ઝકડે તેનો ઉપગાર રી રીતે માનવો? અન્યમતવાદી જગત કર્તા ગણી ઈશ્વરને ઉપગારી ગણી પરમેશ્વર માને, ઉપગારી માન્યો. અમે જન્મવા પહેલાં ઈશ્વરનું શું બનાવ્યું કે જેથી નવ મહીના જમને છિયે માથે લટકાવ્યા? જન્મ દેવાને અંજે જગતના મોડક પદાર્થો બનાવનાર દોષાથી તેમને ઉપગારી દોષાય તો તે દીક નથી. માતાને જનેતા તરીકે દુનીયાએ ઉપગારી માની, તેમ ઉપાદક તરીકે ઈશ્વરને ઉપગારી માન્યો નથી. જૈનોનાં મંદીરા તીર્થો પૂજા પાત્રોએ પ્રસિદ્ધ છે. જો ઈશ્વર ન માને તો તે તીર્થોદકને સ્થાન ન હવું. આત્મ પરમેશ્વર માને છે કેવો? તમારા જેવો નહિં.

અન્યોએ ભુંડામાં ભગવાન માન્યા

તમે ભુંડામાં ભગવાન સમજ્યા છે. છોકરો જન્મ્યો તેથી ચીકી લખો તો અખંડ સોભામ્યવતીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. વિવાહમાં ચીં બાઈ ફાલાવાના પુત્ર જન્મવામાં બાપડી ભેડવામાં તમે, નવું જુવું બને, કાળોતરી લખો ત્યારે ફાલાવાબાઈ દેવમત યમા, ઘરની રથા વિચારતાં કલમકપે છે, પણ પરમેશ્વરને ગમ્યું તે ખરું. તારે મોકાણ માંડવામાં ને મારવામાં પરમેશ્વર રાખવા છે. આવી રીતે જો પરમેશ્વરને માનતા દોષ તેમ, અમે ઉતરે નાખવા વખતે પરમેશ્વરને માનતા નથી. સાડું ઘાય તો દુ, ભુંડું માય તો ભગવાન. તે તરીકે જૈનો પરમેશ્વરને માનતા નથી.

ધર્મના પૌરી પોતે પણ ધર્મ કરનારા ને બીલને ધર્મનેા માર્ગ બતાવનારા માટે જૈનો ધર્મને દેવ દ્વારાએ માને છે. દેવ ૧૮ દોષ રહિત દેવમાનવા ■ તો ૧૮ દોષ દોષ કે ન હોય તેમાં શું ફરક ■? અમારે બ્યક્તિ તરીકે દેવ માનવા નથી. ૧૮ દોષ રાજવાડપી પૂરે પૂરો ધર્મ દોષ તેવા દેવ માનવા છે. અમારે વંશવેલા તરીકે ગુરુ નથી. પંચમહાવ્રત આકરે તો ગુરુ દીશ, કોલગો યયો પછી હીરાની લાઈનમાં નથી. તેમ પાંચ મહાવ્રત કેટલા વરસ ધાળે અને પછી કોણે મૂકે તો ગુરુ નહિં. જ્યારે ધર્મદ્વારાએ દેવ અને ગુરુની માન્યતા રહે તો જ આવી રીતે બની શકે, નહિંતર દેવ માનવામાં ગુણો ભેવાની જરૂર નથી. એકમાના જણેલા બાઈ દોષ તો હુમ્મો બાલક ચાહે તેવો દોષ તો પણ બાઈપણું જતું રહેતું નથી. તેમ અટી દેવપણું ગુણની અપેક્ષાએ ન હોય તો દેવના ગુણ ભેવાની જરૂર ન હોય.

ગુણવાદ-વ્યક્તિવાદની વિચારણા

અહીં વ્યક્તિ તરીકે કોઈપણ જાતનો સંબંધ નથી. હવે વ્યક્તિનો સંબંધ નથી તો ગુણનો જાપ કરો, વ્યક્તિનો ગુણનો જાપ શા માટે કરો છો ? ઘરે બેઠા ગુણદારાએ જાપ થતો હોય તો ઋષભ દેવ, મહાવીર સ્વામી ગૌતમ સ્વામી, સુધર્મ સ્વામીને છોડવા પડશે. પકડવા છે વ્યક્તિવાદ ને બોલવામાં ગુણવાદ બોલો છો. અમલ કરો છો વ્યક્તિવાદ અને બોલો છો ગુણવાદ, તો આ બે કેમ બને ? તું સોનું હીરા મોતીને માને તે ગુણથી માને છે કે વ્યક્તિથી ? એક હીરા હોય. હીરા કીમતી ગણ્યો શાથી ? તેજથી, તેજ દ્વારાએ કિંમત છે. મોતીની કિંમત પાણીથી છે. સોનું ટચથી કીંમતી ગણ્યું, તો તેજ પાણી અને ટચ હોય તો સંભાળી લે. હીરા મોતી કે સોનાના કટકાને શું કરવા વળગે છે ? તેજ દ્વારાએ હીરાની કિંમત છે. પાણી દ્વારાએ ટચદ્વારાએ મોતી સોનાની કિંમત છે, તેજ પાણી ને ટચ સિવાય તે તે વસ્તુઓ હોતી નથી, તમે હીરા મોતી સોનામાં ગુણ માનો છો કે પદાર્થ ? એજ હીરા અત્યારે તેજવાળો છે તો કીંમત જુદી છે. એજ તેજ બગડી ગયું તો પછી કીંમત ઓછી કરો છો. ટચ અને પાણી તેજના આધારે કિંમતી, છતાં પણ તેજ પાણી ટચવાળા તે તે પદાર્થો લેવાય છે. તેમ ગુણની જ કીંમત, ધર્મની જ કીંમત છતાં પહેલી વ્યક્તિઓ ને ગુણવાલી ધર્મવાળી હોય તે દ્વારાએ ગુણ અને ધર્મનું આરાધન થાય. તેજ ટચ બંધી હોય, હલકી કીંમત કરે તો ગાંડો ગણો છો. ને કટકામાં ને તેજ હોય તેને લાયક કીંમત કરે તો જ શાણો ગણાય, તેમ કીંમત ગુણદારાએ પણ ને ને ગુણવાલા ને ને ધર્મવાલા તે તે ગુણ ધર્મદ્વારાએ કિંમત કરે તો જ શાણો ગણાય. ઋષભદેવજીથી માંડી મહાવીર સુધીની વ્યક્તિઓની દેવ તરીકે કિંમત ગણીએ તો જ શાણો ગણાઈએ. ને ને વ્યક્તિઓ ગુણવાળી હોય તેમને ગુણી તરીકે માનવી બેઠીએ. સમ્યક્ત્વમાં સંધારા પોરતીમાં અરિહંતો મહાદેવો, ને ને અરિહંત તે તે બધા દેવ મહાવીર ઋષભદેવજી જ દેવ અથવા ગૌતમ સ્વામીજી જ શુરુ એમ નથી. ને ને સારી વ્યક્તિ તે તે શુરુ. તેમને માનનારો તેજદાર હીરાની કિંમત કરે તો જ ગવેરી ગણાય. ટચ પ્રમાણે કિંમત કરે તો જ ચોક્કસી ગણાય. તેમ ધર્મની ગુણની સંવરની નિર્જરાની કિંમત કરનારો ધર્મી ગુણી. સંવરવાળાની કિંમત કરે તો જ શાણો ગણાય. અહીં ઘેર બેઠા નમે - નિહંતાનું ગાંધી લઈગું-એમ કોઈ કહી દેતો. નમે લોકો સવ્વ આદર્શ

હઠી હર્ષશું. ઉપાશ્રયે ઉપાશ્રયે ઢોડાઢોડ શું કરવા કરીએ આતો આખા જગતના તમામ દેવગુરુને માની લઈશું. ઘેર બેઠા પાણી તેજ ટચના આધારે કીંમત ગણી. હીરા માલી કે સોનાને ન સંબરે તેની કથા શી થાય ? તે જ પાણી ટચને બણે કહે તેની વાતો કરે પણ હીરા માલી સોના સામું ન જુવે તો તેની વાતોની કિંમત કેટલી ? તેમ દેવ અગર ગુરુ કેઈ શુષ્કવાળી વ્યક્તિ હોય તેની ઘેર બેઠાં કીંમત આંકનારો મૂખ બને.

જ્ઞાની દ્વારા જ્ઞાનની આરાધના

અહીં ભરત મહારાજને ચક્રરત્ન ઉત્પન્ન થયું છે. અહીં ઋષભદેવ ભગવાનને દેવળ જ્ઞાન થયું તેની વધામણી આવી છે. ભરત મહારાજ ત્યાં ગયા એટલે દેવળજ્ઞાન ભરત મહારાજને ભ્રમું નથી, રહ્યા કે ગયા દેખવાની ચીજ નથી. દેવળ જ્ઞાનીની પાસે શું કરવા ગયા ? દેવળ જ્ઞાનને મહિમા કરવા માટે. દેવળ જ્ઞાની પાસે કેમ ગયા ? મહેલમાં બેઠા બેઠા દેવળ જ્ઞાનને મહિમા થઈ શકતે. જ્ઞાનની આરાધના જ્ઞાનીની આરાધના દ્વારાએ થાય, આ વાત સાથે મૂળ પ્રસંગ હઠી. હવે પ્રાસંગિક વાત કહું છું. છ ખંડની માલિકી દેનાર એક બાબુ ચક્રરત્ન ને એક બાબુ દેવળજ્ઞાન તે પછે આપને, પોતાને લેવા દેવા નથી. છ ખંડની માલિકી પોતાને, દેવળજ્ઞાન આપને મળ્યું. બાપના આત્માને દેવળ જ્ઞાન મળ્યું તે પોતે જવાથી દેવળ જ્ઞાન વધતું નથી ને નબળ તો દેવળમાં કોઈ ઘટતું નથી. એવી સ્થિતિનું દેવળ એટલે પારખા આત્માનું દેવળ જ્ઞાન. તે જગોએ છ ખંડ આપનાર ચક્ર રત્નની બેદરકારી કયા વિચારથી થઈ હશે ? છ ખંડ ચૌદરત્નને નવ નિધાન આપનાર ચક્રરત્ન. માત્ર દેવળીનાં મહિમા કરવો. દેવળજ્ઞાન દેખવાના નથી માત્ર દેવળજ્ઞાન પામ્યા તેના મહિમા કરવા માટે જે છ ખંડની માલિકી આપનાર ચક્રને લાત મારે તે કંઈ પરિણતિ હોવી નેહીએ. તમારી અપેક્ષાએ ઋષભદેવજી એ પધરા, મુનરની કાચળીને વિદ્યાનો ટોપલો, હાડકાં ને માંસનો ઢગલો કે બીજું કંઈ ? જે માંસનો ઢગલો છતાં પ્રગટ શુષ્કાલો નિર્મલ આત્મા અંદર રહ્યો છે તેથી તેમની કીંમત, દેવળજ્ઞાનીનું શરીર હાડ માંસનો ઢગલો જ ને. એક શુષ્કાળો બેડાયો તેથી પૂજ્ય મળ્યું. એમનામાં શુષ્ક તેથી હાડકાં માંસ પૂજ્ય મળ્યું. ખુદ હમારામાં શુષ્ક ઉત્પન્ન કરે તેને પૂજ્ય માનીએ તેમાં શું ? છતાં તેને પત્થર માને તેને શું ? તારી અપેક્ષાએ ભગવાનની મૂર્તિ પત્થર છે. તો તેમનું શરીર હાડ માંસ મુનરની કાચળી જે. શાશ્વત

પણ અમુક સાધુને નહિ. આમ દહેનારા ગોશાળા સરખા સમજવા. ગુણવાળો એક હોય ને તેની અવજ્ઞા કરી તો બાકીનું માન્યું તે મીઠું એકલા ગુણ કે જાતિ દ્વારમાં જઈ વ્યક્તિની બેદરકારી કરે તે શાસન પ્રમ યોગ્ય નથી, તીર્થંકરપણું સરખું માની આસન્નોપકારી હોવાથી વધ માનીએ પણ આશાતના કરાય કહિ. આશાતના એકની કરી તો બધા આરાધનમાં પાણી ફેરવ્યું આથી દેવની ગુરુની આરાધના ધર્મ દ્વારા છે. દુનીયાના પૌદ્ગલિક સંબંધથી દેવગુરુને માનતા નથી. ઋદ્ધિ સમૃદ્ધિ અંગે દેવ ગુરુ ધર્મને માને તો મિથ્યાત્વ. જ્યાં જેટલા ગુણો હોય, સંખ્યામાં ગુણો માનીએ છીએ તે સંખ્યામાં તેટલા ગુણો છે, તેને માન્યા તો શું થાય? ગુણો જો હોય ત્યાં વ્યક્તિની ગણતરી ન થાય ગુણ માનનારો ન થાય? સોનું આપણું હો કે પારકું હો, સગાનું હો ખીજાનું હો પણ સરખી કીંમત. ચાહે આપણી વ્યક્તિ હો કે પાર હો તેનો સંબંધ માત્ર ગુણ સાથે, તેજ પાણી સરખું હોય પણ પારકા હીરો હોય તો કીંમત ઉતારી દે તે ઝવેરી નથી. આથી ધર્મ અગ્રપદે મેલવું પડ્યું. આથી તેના ભેદો જણાવતા કહ્યું કે દેવ કે ગુરુ આલંબને ધર્મ હોય.

સંવર વગરની તપસ્યા અંધારા ઉલ્લેચવા સરખી છે.

જે ચીજ ધર્મ, સંવર અને નિર્જરા, સંવર નિર્જરા બને તો ધ ગણવો. જ્યાં સંવર નિર્જરા ન બને તો ધર્મ ન ગણવો. અહીં તીર્થ નામ કર્મ આશ્રવ ને બંધ રૂપ છે તેને ધર્મ ન ગણવો. પહેલાં તીર્થંકર નામકર્મ સંવર નિર્જરાના પ્રભાવે બંધાય છે. તેથી ઉત્તમ મનાય તેમાં આશ્રય નથી. તેથી બેજ ધર્મ હોય તો પ્રથમ સંવર કે નિર્જરાનો ધર્મ? પાણી ઉલ્લેચવા પહેલાં ઢરવાળ બંધ થવા પહેલાં જરૂરી. પાણીનું દ્વાર બંધ ન કરે તો પાણી ઉલ્લેચતા પાર ન આવે, તેમ સંવર મૂલક નિર્જરા માની. તેથી સંવરથી તપ લાવી તપથી પછી નિર્જરા લઈ ગયા, પ્રથમ સંવરને સ્થાન. જ્યાં સુધી સંવર કરી શક્યો નહિ ત્યાં સુધીની નિર્જરા અંધારા ઉલ્લેચવા જેવી છે. તામડી તાપસની સાઠ હજાર વરસની તપસ્યાની કીંમતી ન ગણી. કેમકે સંવર વગરની હતી. સંવર પહેલાં કર્તવ્ય તરીકે. આથી ચોમાસીના કાર્યોમાં પ્રથમ સામાયકને . અહીં સામયિક તથા સંવરને શો સંબંધ તે અગ્રે વર્તમાન.

પ્રવચન ૧૪૨ મું

અષ્ટક વદી ૮, સનીવાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આગળ સૂચવી ગયા કે દરેક આસ્તિકે ધર્મને દ્રેષ્ઠ માનેલો છે, છતાં નામ માત્રથી ધર્મને અંગે દેરાણું નહિ. પણ સ્વરૂપ અને રૂળ વિચારવાની પ્રથમ જરૂર છે. ધર્મ નામ. માત્રને અંગે પ્રવર્તિ કરનારા યાચ તો ચોરીયાના તથા આકાનાં દૂધને નામ માત્રથી પીવાવાળાની માફક હશે યાચ. આથી જ કહ્યું છે કે,

સુમધુરયા સદા જ્ઞેયો, ધર્મો ધર્મોર્થિમિઃ નરૈઃ ॥

મન્યષા ધર્મોર્થ્યેય તદ્વિદ્યાતઃ પ્રસન્નવતે ॥ ૧ ॥

જે અર્થ કામમાં જ આસક્તિવાલા હોય, આહારાદિકમાં જે રાખ્યા હોય, આહારાદિકના અને ઈન્દ્રિયોના વિષયોના અર્થી હોય, તેમનો ધર્મમાં અધિકાર નથી. અર્થીપણું ધર્મનું જ હોવું જોઈએ. વિષયો ન છુટવામાં અશક્તિ આસક્તિ ગણે, પણ જેનું ઈચ્છ્ય ધર્મ તરફ ન હોય તેનો અહીં અધિકાર નથી. ધર્મ સિવાય સર્વ અનર્થે રૂપ લાગ્યું હોય તેવાને આ પાત કહ્યું છું.

ધર્મનો અર્થી જ ધર્માધિકારી છે.

હરિભન્દ્રસૂરિએ ચોક્કસી અહેસાત આપી છે કે મારું વચન કોણે માનવું કે જેઓને ધર્મનું અર્થીપણું હોય ધર્મનું અર્થીપણું ન હોય તો ઝવેરીને ત્યાં ચીલકા લેવા જવા જેવું થશે. પહેલા તપાસવું જોઈએ કે આ દુકાન ચાલી છે. કંદોઈની કાછીયાની છે કે ઝવેરીની? ઝવેરીને ત્યાં મોતી હિરા લેવા હોય તેણે જવાનું, તેમ તમે અર્થે કામના લેનારા હોતો અહીં તમારી ઈચ્છા પુરી થવાની નથી. ઘાસ દેવાવાળું અનાજ પણ ઘાસની છુદ્ધિએ વવાય નહિ. અનાજ વાવવાથી ઘાસ અને અનાજ બન્ને થશે. રૂળ તરીકે બન્ને ગણાય, પણ સાધ્ય અનાજ ગણાય, ઘાસ સાધ્ય ન હોય. ધાન્ય થાય તો જ સારો કાળ. તેમ ધર્મને અંગે સાધ્ય મોક્ષ. આથી આનુષંગિક લાભ કહીએ છીએ, કસ્તુરીનો વેપાર કરતાં મુગધ આવી જાય, પણ રૂળ કમાઈ છે. તેમ અર્થે કામની ઈચ્છા હોય તેવાએ આ ધર્મ-દુકાનની મુલાકાત લેવા જેવું નથી. હુંજ, ઠરીયાણા,

ભીંડા, કારેલા જોઈએ તેણે આ હુકમની મુલાકાત ન લેવી. અર્થ કામના ઈચ્છક માટે હરિભદ્ર સૂરિ પાટીયું મારી દે છે કે અહીં ધર્મના અર્થીએ આવવું. સીધા અર્થ કામ જોઈએ તેનું અહીં કામ નથી. અમુક પ્રકારનો ધર્મ થયો હશે તો સીધો મોક્ષ, પણ અનંતર ધર્મનો અર્થી હોવો જોઈએ. અનંતર દ્રવ્યના અર્થી હોય, અનંતર કામના અર્થી હોય, તેવાને અહીં સ્થાન નથી. અનંતર અર્થ લેવાવાળો આ દુનીયામાં એક દાણો વાવે તો હજારો દાણો થાય છે. રૂપીઆ ખરચે તે જોડે ઉદારતાભાવ વિધિ અનુમોદન જોઈએ. મૂળ મુદ્દો ક્યાં તે ? જે પૈસાના ગરજ, ઇંદ્રિયોના વિષયોના ગરજ હોય તેવાને ધર્મમાં સ્થાન નથી. સીધો ધર્મનો જ અર્થી જોઈએ, ધર્મના અર્થી મનુષ્યે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી. તે ધર્મ ખારીક બુદ્ધિથી જોવાનો છે. પંચાતમાં કોણ ઉતરે પંચાતમાં ઉતરીએ તો સારો ને જોડો કહેવો પડે. આમ જોલાય છે. ઘેર મોતી લાવવું હોય છે તે વખતે તેવો વિચાર આવ્યો કે આપણે માથાકુટ શું કરવા કરવી ? એક હીરા લેવો હોય તો ૮૭ જગોપર તપાસ કરાવો છો ? શા માટે કરો છો ? જે આવે તે ઠીક છે. ચાહે સો ટચનું ચારટરનું નેશનલ જૅંકનું આવે ગમે તે આવે એની અડચણ નહીં ને ? માલ જોડો આવી જાય તો ઘાણ નીકળી જાય, તો ધરમમાં જૂઠી વાત આવી જાય તો શું થાય ? દુનીયામાં ચાંદીની જગોપર કલઈ આવી જાય તો ઘાણ નીકળી જાય. અહીં સાચું ધારશો ને જોડું હશે તો શું થશે ? મેલવાની ચીજમાં માલની ફેરફારી ખમી શકાતી નથી, ને સાથે લેવાની ચીજમાં વિચાર ન કરવો ? આપણામાં ઊંડા ઉતરવું જ નહિ એમ કહેનારા છે. હીરા મોતી સંઘરવા છે ને હીરા મોતી સાચા-જોડા છે તે જોવા નથી. તો કામ ન લાગે. તેમ ધર્મ જેવી ચીજ અહિં મેલવાની નથી. દુનીયાની વસ્તુ જતી વખતે જરૂર મેલી જવાની છે. લઈ જવાના છીએ એની પરીક્ષા કરતા નથી. ધર્મ લઈ જવાની વસ્તુ, માલ મેલી જવાની વસ્તુ, તેમાં ફેરફાર થાય તો છાતી બળે, ઊંધ ન આવે, ધર્મમાં ફેરફાર હોય તો દરકાર નહિ.

પરજ્ઞાના આવકો દેવતાને પણ ચૂપ કરતા હતા.

શા માટે ઊંડા ન ઉતરવું. શાગ્રહાર આવકને બોટ બાંદ્રિક કે મૂખ ઈંડા નથી લલ્લટ્ટા, ગદિયટ્ટા વિગિચ્છોચટ્ટા વિગેરે વિશેષજુથી નાના

આગમોદ્ધારક પ્રવચન શ્રેણી, વિભાગ ચોથો

છે. જ્યાં આવકના વર્ણન આવે છે ત્યાં જેને શાસ્ત્ર સાંભળવાના મત્યા છે, અર્થ મહત્ત્વ કર્યો છે, જ્યાં શંકા પડી ત્યાં પૂછીને નિશ્ચય કર્યો છે. જે પદાર્થો તેનો નિશ્ચય કરેલો છે. આપણે વંદીએ નહિ' ને નદીએ નહિ. હિંદા પાણીમાં કેણુ ઉતરે? સાચા જુઠા ક્યાં કરવા? આ શબ્દ દુનીયાદારીમાં દયો ચાંદીની જગોપર કલ્પ અથવા તેવા ક્ષીમતી પદાર્થોની જગોએ હલકા પદાર્થો હો છે? આવકોને અંગે એ સ્થિતિ છે કે દેવતા વાત કરવા આવે તો પણ ચૂપ કરી દે અન્ય મતવાળા કે તેમના શુરુ શુ પછુ દેવતા અન્યમતિ હોય તે દેવતાને ચૂપ કરે

ભવિતવ્યતા ધર્મદારાજ કુંજ આપનારી છે

મહાવીર મહારાજ પાસે દસ આવકમાંથી એક આવક પહેલા ગોશાળાના મજૂર હતા. હવે મહાવીરના ભકત થયા છે. તે જોડા છે તે વખત દેવતા આવે છે. કહે મહાનિર્વામક, સાર્થવાહ મહાગોપ આવવાના છે. દેવતા જ્યાં કહે છે ત્યાં પ્રશ્ન કરે છે કેણુ? ગોશાળો, તું દેવતા સાચો કે જુઠો? સાચો કહેવું જ પડે. ત્યાં આવક દેવતાને કહે છે. જે સાચો દેવતા છે તો દેવતાપણું શાથી મળ્યું? ગોશાળાના મત પ્રમાણે તારા દેવતાપણાને આ કૃત્ય આભારી નહીં. જે વગર કૃત્યે દેવતાપણું મળ્યું તો, આખા જગતને કેમ ન મળ્યું? જે પ્રયત્નથી મળ્યું તો ગોશાળાને જલાંજલિ દે. સત્કૃત્યો વગર દેવતા થવાતું હોય તો કુકર્મો કેટલા દેવતા થયા છે? ભવિતવ્યતા એ સત્કૃત્ય હોય તો પણ, સત્કૃત્ય ન હોય તો પણ દેવતા પાતું થાય, સત્કૃત્યવાળો કેઈ નરકે ગયો? એવો તારા ધર્મમાં કેઈ છે? ભવિતવ્યતા જે કરે તે પ્રમાણે થાય? ભાવિવાળા વિચાર કરતો કે અપકૃત્યવાળો દેવતામાં ગયો? સત્કૃત્યવાળો એકે દુર્ગતિમાં નથી ગયો. અપકૃત્યવાળો દેવતામાં નથી ગયો તો તેનું કારણ શું? ક્ષપકમેલિ ન માંડી ને કેવળજ્ઞાન ન ઉપજાવ્યું, તેવો કેઈ ગોણે ગયો ને કેવળ ઉપજાવ્યું? તેવો અહીં સંસારમાં કેણુ રહ્યો? ભવિતવ્યતા સત્કૃત્ય અને દુષ્ટકૃત્યની ગુલામડી છે. સત્કૃત્ય કરો તો ભવિતવ્યતાને ફરજિયાત સદગતિ આપવી પડે, તો કેાતું કુંજ? ભવિતવ્યતા હોવાને લીધે અપકૃત્ય સત્કૃત્ય કરવા પડ્યા તેમ થતું નથી. ભવિતવ્યતા પણ કુંજ આપવામાં આ ધર્મ દારા-એજ કુંજ આવે છે. ધર્મ કરાવ્યા વગર સદગતિ આપતી નથી. પાંગળી છે. આ હિંસાએ ભવિતવ્યતા કરવાની શું? ઉલ્લમ કરે તેનું

મળે તો બવિધ્યતા ચીજ ક્યાં રહી ? ઉઘમથી જુદી સ્થિતિએ બવિતવ્યતા ચીજ માનો છો તે નથી.

નિગોદ સાધારણ કેમ ?

નિગોદમાં હતા ત્યાં અનંત જીવોનો જાતો જોડે હોતો, ભાગીદારી એવી હતી કે દોષ જગો પર એવી ભાગીદારી હોતી નથી. એકઠા ખાવાની કે આવવાની ભાગીદારી હોતી નથી. ભારંડપક્ષી આવે જુદા, બોરાકની શરીરની ભાગીદારી, શ્વાસ અનંતાએ મળીને લેવો, ઉત્પત્તિમાં આહાર, શ્વાસ યાવત્ મરણમાં પણ ભાગીદારી, એવા અનંતજીવો એક કંપનીના ભાગીદાર. વેપારની ભાગીદારી હોય પણ ખાકીના સંજોગો જુદા હોય, પણ ત્યાં તો બાદ્યના કે અંદરના સંજોગો એક સરખા. આહાર શરીર જન્મ મરણ બધામાં ભાગીદારી. આવી ભાગીદારીમાંથી બધા રહી જાય અને એક તરી જાય તે કેમ બને ? અનંતા જીવોને એકજ શરીર બધાને સરખી ભાગીદારીનું, માટે તેનું નામ સાધારણ, તેથી એ જીવોને સાધારણ કહીએ છીએ. સાધારણ કેમ ? એ બિચારો સ્વતંત્ર શરીર ન કરી શકે. અળગાપણું કંઈ નહિ. બધું સંયાડું. મરણ પણ સંયાડું ત્યારે સાધારણ ગણાય, બધું સંયાડું. આવી સ્થિતિમાં અનંતા સહીયરો ભેગા રહ્યા. એમાંથી એકાદ ખાટો જાય, ખાકી બધા રખડતા રહે. તેમાંથી એકાદને ખાટું કેટલું સુરક્ષે ? ખાકીના તે બધાને રખડતા રહેવું. તેમાંથી નીકળવું તે કેટલું સુરક્ષે ? અહીં કાનો આધાર ? અહીં સાધન સ્થાન સંયોગ જુદા નથી, એવી જગો પર શું થાય ? આ જગો પર બવિતવ્યતા કહી શકીએ, તે સ્વતંત્ર કાર્ય કરી શકતી નથી. માત્ર બવિધ્યમાં થવાની બવિતવ્યતા એતો દોષ ચીજ નથી. બવિધ્યમાં જેને નીકળવાનું હોય તેવાને આત્માની પરિણતિ ઓછી બગડે, બીજું કંઈ નહિ, તમે નિગોદ બહાર આવ્યા છો તે આવી વખતે આત્માની પરિણતિ બગડવા ન દીધી, ત્યારે બહાર આવ્યા છો. અનંતા ભાગીદાર-માંથી બહાર નીકળ્યા તો અહીં સ્વતંત્ર છો, તો પરિણામ કેમ સુધારતા નથી. તમે પરિણામ બગડવા ન દીધા ત્યારે છુટ્યા છો. બંધ ઓછો થયો ત્યારે અકામ નિર્ગસ થઈ ને તમે બહાર આવ્યા. અહીં ધારીને કંઈ તેમ કહી શકાય તેવું નથી. તે વખતે જે પરિણામનો બગાડો ન થયો તેમાં બવિતવ્યતા કારણ લઈ શકીએ. જ્યાં બીજો દોષ આધાર

નથી; કેઈ આપણા કર્મ હલકા કરનાર નથી, પ્રમજ્જ, પ્રયત્નાદિક ત્યાં ન હતાં. આપણે અનંતા સાથે કેદમાં સ્વડતા હતા, તેમાં બીજા જીવો એમને એમ પડી રહ્યા. આપણે બધે જોઈએ થયો ત્યારે બહાર આવ્યા. એક વખત નીકળ્યા તો દેર પારખા કરવા ન જયો. ઝેરના પારખા ન હોય.

૧૪ પૂર્વી સરખા પણ પ્રમાદયોગે બીજાજ ભવમાં નિગોદમાં

હવે અમે નિગોદમાં ન જઈશું એમ ન ધાર્યો. એ તરવાર છુટી થઈ નથી, કારણ એ તરવાર ચાર ચાર જ્ઞાનવાળો ચોદ પૂર્વી આહારક ચરીર કરનાર થાય, અગ્નીઆરમે ગુણકાણે ભય, તેવા ઉપરથી પણ એ તરવાર ખસી નથી. તે તરવારથી તમે નિર્ભય થું જોઈને થાવ છો? જે ભવમાં ચાર જ્ઞાનવાળો રખડે ને પછી નિગોદમાં ઉતરે, જે ભવમાં ઉપશમ મેલિવાળો તેના બીજા જ ભવમાં નિગોદમાં, જે ભવમાં ચાર જ્ઞાન, ચોદપૂર્વી, આહારક ચરીર, ઉપશમમેલિવાળા તે ભવના જોડેના ભવમાં નિગોદીયો થાય. દેવતામાં જઈ પછી ભય તેમ નહિ, જ્યાં ચાર જ્ઞાન વિગેરેવાળા ઉપરથી જે નિગોદપણની તરવાર ખસી નથી, તે આપણા ઉપરથી ખસી તેમ ન માન્યો. હર માનવો જોઈએ હાલહવાલ થવાનો હા ક્યાં રહે છે? સાંભળો ત્યારે હર રહે છે.

શ્રાવક વર્ગનું નામ ધર્મશ્રવણના આધારે

ધર્મશ્રવણ આત્માને કેટલું ક્ષયદો કરનાર છે? કે ઘેર બેઠાં શાક કરનાં જમતાં બેઠાં નિગોદનો હર ક્યારે આવ્યો? ખરેખર આપણને હર હાવનાર ચીજ ધર્મશ્રવણ છે. ધર્મશ્રવણની ફરજ કેમ રાખી? તમારું નામ ધર્મશ્રવણ ઉપર. શ્રાવક એટલે 'જિનેશ્વર મહાસંજ્ઞના વચનો પ્રાપ્તિપ્રાપ્તી પરવેકની દ્વિતણુદિથી સાંભળે તે શ્રાવક.' તમારો આજો વર્મ તેનું નામ શાસ્ત્રશ્રવણ ઉપર રાખ્યું. એકેન્દ્રિયપણની સાધારણપણની તરવારનો ભાસ ક્યાં થાય? સાંભળો તે વખતે ન સાંભળો તે વખતે જાણો છો પણ જાણેકું હોય પણ દુનિયામાં પ્રવર્તિએ છીએ તે વખતે એ જ્ઞાન, એ શ્રદ્ધા, એ વિચારો તાજા રૂપમાં રહેતા નથી, પણ વાસી. વાસી ભોજન કંડું હોય, તેમ દુનિયામાં પ્રવર્તિએ તે વખતે આપણું જ્ઞાન શ્રદ્ધા બધું વાસી હીકરા જેવું થાય છે. ધર્મશ્રવણ વખતે છિનું થાય, એ ચિવાય નહીં. એટલા માટે તમારું નામ એ રાખ્યું. સાંભળતી વખત નિગોદની તરવારનો હર રહે છે. છોકરા પણ પાઠ નહીં કરું તો મોસ્તર માંગે

રમતી વખતે પણ માસ્તરનો ડર રાજો છે. સાવચેત રહે તે છોકરા કે નિશાળે આવે તે વખતે ડર રાજો તે છોકરા ? છોકરાઓ તો માસ્તર મારશે એ ડરથી ઘેર બેઠા લેશન કરે છે. આપણે આ ધર્મશ્રવણનું પગથીયું છોડ્યું એટલે ડર ગયો. પુણ્ય-પાપ-ધર્મ-અધર્મ-સમક્રીત-મિથ્યાત્વની-ભાવની-મોક્ષની વાતો અહીં કરીએ, પણ છોકરા જેટલો પણ આપણને ડર રહેતો નથી. ચાર જ્ઞાની ઔદ્ધૃવી વિગેરેને માથે લટકતી તરવાર. બે આદમી નિર્ભય ફરી શકે, કાંતો બાળક કે કાંતો અજ્ઞાની બાળ કે બાવળો (ગાંડો). આપણે શામાં ? લટકતી તરવાર છતાં નિર્ભય ફરીએ છીએ. એ તરવાર કશા જતું છે ? કેમ નીકળ્યો તે તપાસવા જતું છે ?

ભવિતવ્યતાની વ્યાખ્યા અને દૃષ્ટાન્ત

આ કોઈ ભવિતવ્યતાના બેરે બહાર આવ્યા, હવે સાવચેત થાવ કે તેનાં બારણાં બંધ થઈ જાય. આથી ભવિતવ્યતા ક્યાં ગણાય ? જ્યાં આપણો ઉદ્ધમ ન ચાલતો હોય. આપણો ઉદ્ધમ સાધન સામગ્રી વિરૂદ્ધ હોય, આકસ્મિક પલટો થાય ત્યાં આપણા ધાર્યા કરતાં ફળ જુદું થાય, ત્યાં ભવિતવ્યતા. પાર્શ્વનાથજી ભગવાન કાઉન્સિલ ધ્યાને છે. મેઘમાળી આવે છે. હું એને સમ્યક્ત્વ પમાડું તે ધારણાએ ઉદ્ધમ નથી. મારા શ્રમણ ધર્મને અંગે હું સહન કરું, એવાનું સહન કરું ? એવાનું સહન કરું એ સવાલ ગૃહસ્થપણમાં. સાધુમાર્ગમાં તો નીચતું હો કે ચાકરના ચાકર હો તેનું પણ ફક્ત કર્મ અપાવવાના કારણે સહન થાય છે.

ભગવાન મહાવીર અને ચંડ કોશીયાની અનુપમ સહનશીલતા

ભગવાન મહાવીરે પહેલે દહાડે ગોવાળીયાનું સહન કર્યું. જે જન્મતા સાથે મેરૂ કંપાવનાર તેવા પુરૂષ તે ગોવાળીયાનું સહન કરે છે. કઈ સ્થિતિએ ? જન્મ સાથે મેરૂ ધ્રુજાવનાર મૂઢી મારી દેવતાને રાડ પડાવનાર મહાવીર ભગવાન તે ગોવાળીયાને સહન કરે. ક્ષમા ધર્મ કઈ સ્થિતિએ આવેલો બેઠો. ‘જાહે દાહ્યં સમાચરેત્’ થાય તેવા થવું તે શકો માટે, પણ ધર્મશાસ્ત્રકારોનું આ વાક્ય નથી. દુનીયામાં ક્ષીન થયેલા મારજુડમાં માથેલાનું આ વાક્ય છે. શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે કાળો નાગ મનુષ્યને ખોળીને મારતો નથી. દળાણ ચંપાણનું કારણ મળે, કારણવગર કાળો નાગ પચુ કેર વર્તાવતો નથી, તારા હિસાબ પ્રમાણે જાડ બીડ શકે શાકચંના ન્યાયમાં નથી આગ્યા. તમે છોડોને

તમને મીઠાશ આપે. તમે છેદો છતાં છાયા આપે. એ બીયારા તમારા જેવા દુષ્ટુદિવાળા થયા નથી. એ ન્યાયમાં આવે તો ગાય ધાસ ખાય તેવું દુષ્ટ કરે ને તેના જવ્યાંને તરફડતાં રાખી તમે સર્પ હોયો. એ ન્યાય લેતો તમને શીંગડે શીંગડે મારી ન નાખે! એ વાસ્તવિક ન્યાય દોષ તો નમે છરગ ન પામી સાધુ પુરુષો માટે એ વાક્ય નથી, એ વાક્ય અધર્મો માટે છે, તેથી મહાવીર સરખા પણ ગોવાળીયા સરખો. ઉપદ્રવ કરી જાય તે સહન કરે મે, હુમા ધર્મ એ છે. કાળોનાગ છ'છેડે લોહાવે નદી' તો શાંત રહે છે. અધિકતા ત્યાં છે, છ'છેડે ત્યારે શાંત રહે તો ચંડકોશિયો-વરેક પશુસજ્જમાં તમે તેની કયા સાંભળો છો. ભગવાન મહાવીરનું રૂપ દેખી પ્રતિભાષ પાખ્યો છે. જાતિસ્થાન જ્ઞાન ધ્યુ છે ને પૂર્વ જન્મમાં કરેલ પાપની આલોચના માટે બીજામાં મુખ રાખી રહ્યો છે. છોકરાઓએ પથરા માર્યા છે, તોપણ પથરા મારનારને અંગે કે લોહી લોહાણ કરનારને અંગે મોં જહાર ન કાઢવું. મોં જહાર કાઢે તો દ્રષ્ટિ જહાર જાય તો તે બીયાશ મરી જાય આ દ્રષ્ટિવિષ સર્પ આમ વિચારે છે. લોકો પથરા મારે છે, લોહીલોહાણ ચારીર થાય છે. એથી બીજામાં મોં ઘાલી રાખ્યું છે, સાપ સરખાં કર પ્રાણીને દુનીયામાં જેની ખરાબ ઉપમા દઇએ છીએ, કાળો નાગ હરમાં મોં ઘાલી રાખી મારથી જયવા નથી માગતો, ને સહન કરે છે, નદીતર લોકો હરકણ જીવા હતા કે જાડની જોયે રહી પથરા મારતા હતા. આને આ કાવના પંદર દિવસ મુધી રાખી આઠમા દેવલોક સહસ્રારમાં તે મરીને ગયો તેમ ગાઇએ છીએ. આઠમે સ્વર્ગે ગયો તેમ ગાઇએ છીએ. પણ આ ગાયું? જેની આ પરિવૃત્તિ પંદર દિવસ મુધી રહી છે. લોહીકુડાણ થયો છે, કીડીઓએ ચાલણી જેવો કરી નાખ્યો છે. છતાં મારનાર મરી જાય તે દશા મારે પાત્રવતી નથી. તે મરવાની અણી મુધી એની એ મુંદર કાવના. આઠમા દેવલોક કેમ થાય છે તે સમજાવે. દ્રષ્ટિવિષ સર્પ, પથરાવાગે લોહી નીકળે તેની અંધે કીડીઓ આવે, છતાં મારનાર મરે નહિ તે માટે મોં જહાર કાઢવું નથી. જો હુમાને માર્યા શકતા હોતો માપ લગાડજો. માલમ પડ્યો કે-ધર્મના અર્થો કેમ થવાય છે? દુનીયાદારી કેમ નામી લાગે છે?

પુરુષકારની પ્રમખતા

અહીં તમે અર્થકામ મોજના અર્થો હોતો પાટીયું વાંચીને આવવું, એટલું નહીં પણ સૂર્યમ જુદાં દોડાવીને આવવું. એક શાસ્ત્ર પ્રવચન બળતે

રમતી વખતે પણ માસ્તરનો ડર રાખે છે. સાવચેત રહે તે છોકરા કે નિશાળે આવે તે વખતે ડર રાખે તે છોકરા ? છોકરાઓ તો માસ્તર મારશે એ ડરથી ઘેર બેઠા લેશન કરે છે. આપણે આ ધર્મશ્રવણનું પગથીયું છોડ્યું એટલે ડર ગયો. પુણ્ય-પાપ-ધર્મ-અધર્મ-સમક્રીત-મિથ્યાત્વની-ભાવની-મોક્ષની વાતો અહીં કરીએ, પણ છોકરા જેટલો પણ આપણને ડર રહેતો નથી. ચાર જ્ઞાની ઔદ્ધૃવી વિગેરેને માથે લટકતી તરવાર. જે આદમી નિર્ભય ફરી શકે, કાંતો બાળક કે કાંતો અજ્ઞાની બાળ કે બાવળો (ગાંડો). આપણે શામાં ? લટકતી તરવાર છતાં નિર્ભય ફરીએ છીએ. એર પારખા કરવા જવું છે ? કેમ નીકળ્યો તે તપાસવા જવું છે ?

ભવિતવ્યતાની વ્યાખ્યા અને દૃષ્ટાન્ત

આ કોઈ ભવિતવ્યતાના બેરે બહાર આવ્યા, હવે સાવચેત થાવ કે તેનાં બારણાં બંધ થઈ જાય. આથી ભવિતવ્યતા ક્યાં ગણાય ? જ્યાં આપણો ઉદ્યમ ન ચાલતો હોય. આપણો ઉદ્યમ સાધન સામગ્રી વિરૂદ્ધ હોય, આકસ્મિક પલટો થાય ત્યાં આપણા ધાર્યા કરતાં ફળ જુદું થાય, ત્યાં ભવિતવ્યતા. પાર્શ્વનાથજી ભગવાન કાઉન્સિલ ધ્યાને છે. મેઘમાળી આવે છે. હું એને સમ્યક્ત્વ પમાડું તે ધારણાએ ઉદ્યમ નથી. મારા શ્રમણ ધર્મને અંગે હું સહન કરું, એવાનું સહન કરું ? એવાનું સહન કરું એ સવાલ ગૃહસ્થપણમાં. સાધુમાર્ગમાં તો નીચનું હો કે ચાકરના ચાકર હો તેનું પણ ફક્ત કર્મ ખપાવવાના કારણે સહન થાય છે.

ભગવાન મહાવીર અને ચંડ કોશીયાની અનુપમ સહનશીલતા

ભગવાન મહાવીરે પહેલે દહાડે ગોવાળીયાનું સહન કર્યું. જે જન્મતા સાથે મેરૂ કંપાવનાર તેવા પુરૂષ તે ગોવાળીયાનું સહન કરે છે. કઈ સ્થિતિએ ? જન્મ સાથે મેરૂ ધુળવનાર મૂંછી મારી દેવતાને રાડ પડાવનાર મહાવીર ભગવાન તે ગોવાળીયાને સહન કરે. ક્ષમા ધર્મ કઈ સ્થિતિએ આવેલો બેઠ્યો. ‘જહે દ્રાહ્યં સમાચરેત્’ થાય તેવા થવું તે શકો માટે, પણ ધર્મશાસ્ત્રકારોનું આ વાક્ય નથી. દુનીયામાં લીન થએલા મારજૂડમાં માથેલાનું આ વાક્ય છે. શાસ્ત્રકાર જાણાવે છે કે કાળો નાગ મનુષ્યને જોળીને મારતો નથી. દળાણ અંપાણનું કારણ એ, કારણુવગર કાળો નાગ પગ ફેર વર્તાવતો નથી, તારા ડિસાખ એ જાડ બીડ શકે ગાડચંના ન્યાયમાં નથી આવ્યા. તમે છેદોને

તમને મીડાય આપે. તમે છેદો છતાં છાયા આપે. એ બીયારા તમારા જેવા દુર્જીવિરાગા ધવા નથી એ ન્યાયમાં આવે તો માય ધાય ખાય તેનું દૂધ કરે ને તેના બચ્ચાને તરફડતાં શખી તમે લઈ દ્યો. એ ન્યાય હોતો તમને શીંગડે શીંગડે મારી ન નાખે! એ વાસ્તવિક ન્યાય હોય તો નમે છવચ ન પામી. સાધુ પુરૂષો માટે એ વાક્ય નથી, એ વાક્ય અધર્મો માટે છે. તેથી મહાવીર સરખા પવ્વ ગોવાળીયા સરખો ઉપદ્રવ કરી જાય તે સહન કરે એ, ક્ષમા ધર્મ એ છે. કાળોનાગ છંછેડે એવારે નહીં તો શાંત રહે છે. અધિકતા ત્યાં છે, છંછેડે ત્યારે શાંત રહે તો ચંક્રોશિયો-દરેક પશુસભમાં તમે તેની કયા સાંભળો છો! ભગવાન મહાવીરનું કૃપ દેખી પ્રતિબંધ પામ્યો છે. જાતિસ્થાનુ જ્ઞાન યયુ છે ને પૂર્વ જન્મમાં કરેલ પાપની આલોચના માટે બીજામાં મુખ શખી રહ્યો છે. હોશિયારોએ પથરા માર્યા છે, તોપણ પથરા મારનારને અંગે કે લોહી લોહાણ કરનારને અંગે મો જલાર ન કાઢવું મો જલાર કાઢે તો દૃષ્ટિ જલાર જાય તો તે બીયારા મરી જાય. આ દ્રષ્ટિવિષ સર્પ આમ વિચારે છે. લોહો પથરા મારે છે, લોહીલોહાણ શરીર ધાય છે. એથો બીજામાં મો લોહી શખ્યું છે, સાપ સરખાં દૂર પ્રાણીને દુનીયામાં જેની ખરાજ ઉપમા દઈએ છીએ, કાળો નામ કરમાં મો લોહી શખી મારથી બચવા નથી માગતો, ને સહન કરે છે, નહીતર લોહો કરકણ એવા ક્રૂતા કે જાડની જોયે રહી પથરા મારતા ક્રૂતા. આને આ લાવના પંદર દિવસ મુખી શખી. આઠમા દેવલોક સહસ્રારમાં તે મરીને ગયો તેમ ગાંધીએ છીએ. આઠમે સ્વર્ગે ગયો તેમ ગાંધીએ છીએ. પણ આ ગાયું! જેની આ પવિત્રિતિ પંદર દિવસ મુખી રહી છે. લોહીક્રુડાણ થયો છે, કીડીઓએ ચાલણી જેવો કરી નાખ્યો છે. છતાં મારનાર મરી જાય તે દશા મારે પાલવતી નથી. તે મરનાની અણી મુખી જેની એ મુંદર લાવના. આઠમા દેવલોક કેમ ધાય છે તે અમજાએ. દૃષ્ટિવિષ સર્પ, પથરાવાગે લોહી નીકળે તેની અંધે કીડીઓ આવે, છતાં મારનાર મરે નહિ તે માટે મો જલાર કાઢવું નથી. એ ક્ષમાને માખી ચક્રતા હોતો માપ લગાડજો. માલમ પડશે કે-ધર્મના અર્ધી કેમ થવાય છે? દુનીયાદારી કેમ નામી લાગે છે?

પુરૂષકારની પ્રમળતા

અહીં તમે અર્ધકામ મોજના અર્ધી હોતો પાટીયું વાંચીને આવવું, એટલું નહીં પણ સૂર્યમ ભુદિ દોહાવીને આવવું. એક શાસ્ત્ર અવજ વખતે

જે ખ્યાલ આવવાનો તે ખ્યાલ કયાં આવવાનો. હવે મૂળસ્થિતિમાં આવો. સંયોગો પ્રતિકૂળ હતા, વેદના તીવ્ર હતી, ત્યાં પરિણામ ગગણ્ય નહિં તેો એકેન્દ્રિયપણામાંથી નીકળી ગહાર આવ્યા. બારીક બુદ્ધિથી ધર્મનો ખ્યાલ કરવો. આથી ભવિતવ્યતા વિચારજો. અત્યિ વલ્લે અત્યિ ક્રમે અત્યિ વીરિય અત્યિ પુરિસક્કાર પરક્રમે બલ કર્મ વીર્ય પરાક્રમ પુરુષકાર-ઉદ્યમ એ કાર્ય કરનાર છે. આ દૃષ્ટિથી દેવતાને કહે છે. બધે આપણા કર્મનો ઉદ્યમનો ભરોસો છે. તું દેવતા કેમ થયો? જો સાચો દેવતા હોતો ગોશાળાનો મત જૂઠો. દેવતાને કબૂલ કરવું પડ્યું કે-મહાવીર કહે તેજ સાચું. સત્કૃત્યના જોરે જે દેવતા થાય છે, આકસ્મિક સંયોગનો પલટો થઈ જાય તો તેમાં ભવિતવ્યતા કારણ છે. પાર્શ્વનાથજી એ ન વિચારે કે મેં એનું શું ગણાડ્યું છે. શ્રમણ ધર્મમાં એ ન્યાય નથી. ત્યાં ઉપદ્રવ સહન કરે છે. ધરણેન્દ્ર પોતાની મેળે આવે છે. મેઘમાળીને ઉપદ્રવ કરતાં બંધ કરે છે. આ સમતા. આટલો ઉપસર્ગ છતાં અકસોસ નથી ને ધરણેન્દ્ર પદ્માવતીની સેવા વખત આનંદ નથી. જેને આવા ઉપસર્ગ વખત, સેવા વખત હર્ષ-શોક ન થાય તે ખરેખર આત્મ સ્વરૂપની રમણતા જ હોય. આહી મેઘમાલી સમ્યક્ત્વ પામ્યો. આહી સમ્યક્ત્વ પામવામાં કારણ કયું? ઉપસર્ગ કારણ ન કહેવાય? અહીં સુંદર વિચાર તે જોણે ઉપદ્રવ વખત કે ઉપશાન્ત વખતે આંખ ઊંચી થતી નથી. વીતરાગતાને સ્વભાવ આવો છે. અહીં આવો શુભ વિચાર આવ્યો તે કારણ છે. આકસ્મિક સંયોગે મેઘમાલીને વિચારનો પલટો થયો. મેઘમાલીને જે વિચારનો પલટો તે કેવળ આકસ્મિક પલટો. અહીં ભવિતવ્યતાની મુખ્યતા લેવાય. સમજે છે તેવાને ભવિતવ્યતા પકડી લઈ બેસવાનું હોય નહિ. આમ ઉદ્યમદ્વારાએ ભવિતવ્યતા કાર્ય કરે છે. તે પણ સારો ઉદ્યમ કર્યો તેો દેવતા થયો. તારા કુટુંબીઓએ અપદ્રવ્ય કર્યા તો રખડી ગયા, માટે પોતાનાં દુત્યોનો પોતે જવાબદાર છે. ભવિતવ્યતા એ જવાબદાર નથી, એ કબૂલ કર. કબૂલ કર્યું.

શ્રાવકોનં જાણવું નહિં, જોવું નહિં, એ સ્થિતિમાં મેલ્યા નથી. લદ્દા. કંઈ છે. કોઈ કાંટા પથરાએલી જમીનમાં જાય ને આંખ ઉઘાડી કરી નથી, તેની શી વસે થાય? આજકાલ ચારે બાજુ મિથ્યાત્વના કાંટા પથરાએલા છે. તે જગો પર બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી, તો તમારી શી વસે થાય? માટે બારીક બુદ્ધિથી ધર્મ જોવો પડશે. મેલી

રેવાના માદ્રમાં સાવચેત રહેો છો અને પરભવમાં લઈ જવાના માદ્રમાં કેમ સોટ બનેો છો ?

એકલી ધર્મબુદ્ધિ માત્રથી ધર્મ ન થાય

જૈનધર્મ સમજી લીધા પછી બારીક બુદ્ધિ કરવી તેમ નહિ. સદા હિંમેયાં બારીક બુદ્ધિ કરવી. દરેક સોદે બારીક બુદ્ધિ રાખેો છો. કે એક વેપારમાં ? તેમ અહીં દરેક ધર્મના કાર્યમાં બારીક બુદ્ધિથી જોવાની જરૂર છે. આ પંથાત જમારે શી ? અમારા પરિજામ સારા છે, તો અમને લાભજ છે. પરિજામના કારોસે ન રહેરો. અન્યથા ધર્મબુધેવ. બારીક બુદ્ધિથી નહીં તપાસેો તો ધરમના પરિજામ છતાં ધરમનો નાશ થશે. બુદ્ધિ ધરમની રહે પછુ પાપ લાગે. જૈન ધર્મ કરનારા ધરમની બુદ્ધિ રાખેો તો બીજા ધરમની બુદ્ધિ નથી રાખતા ? મુસલમાન ક્રીશ્ચીયન. વૈષ્ણવ શૈવ હરેકમાં ધરમની બુદ્ધિ નથી રાખતા ? બધા ધરમની બુદ્ધિ રાખેો છે, તો ધરમ બધાને ધર્મ જાય છે ? ધરમની બુદ્ધિ માત્રથી બચાવ ધર્મ જાય તો આખા જગતનો બચાવ ધર્મ ગયો. કહો ધરમની બુદ્ધિ હોય તો પછુ સાચો ધર્મ હોય તો જ ધર્મ થાય. સોનાની બુદ્ધિથી આનંદ થાય, પછુ સોનું જોઈએ અને પીત્તગમાં સોનાની બુદ્ધિ કરી તો એમાં કંઈ પણ નહિ. તેમ અહીં ધર્મ ન હોય તો કરનારની બુદ્ધિ ધર્મવાળી હોય તો પછુ ધર્મનો નાશ થાય. સાચો ધર્મ હોય અને ધરમની બુદ્ધિ હોય તો ધરમ મેળવી શકે, પછુ સાચો ધર્મ ન હોય તો ધર્મ ન મળે. ધર્મ સાચો, બુદ્ધિએ સાચી, વચમાં દેશકારીનો પકડો હોય તેમાં ધરમનો નાશ.

હું કમલાગી કે આજે સાધુ માંદા ન પડયા

એક આચાર્ય હતા. આખ્યા કરતાં જણાવે. કે બધી ચીજ અશુભવાળી, જ્ઞાન સામાયક પોસહ પૂજા. પ્રભાવના દાન શીલ તપ બધી ચીજ અશુભવાળી. દાન દીધું તપસ્થા કરી કોઈ આખ્યો. જ્ઞાન ભણ્યો મારા જેવો કોણ ? બધી ચીજો અશુભવાળી છે. અશુભ વગરની એક જ ચીજ, વેદાવચ્ચ વેદાવચ્ચ અપડિવાઈ. સર્વજોગે પ્રતિપાતિ. વેદાવચ્ચ કરતાં બાંધેલું સાતા વેદનીય, શુભગતિ, શુભઆયુષ્ય એ ઉપક્રમ, પલટી જાય તેવા નથી. બીજા દાન જ્ઞાનાદિક કમીને ઉપક્રમ લાગે, વેદાવચ્ચને ઉત્તમગતિ આયુષ્ય બાંધ્યું તેને ઉપક્રમ નહીં લાગે. ફેર

જણાવ્યું કે બધાને આધાર વૈયાવચ્ચ ઉપર છે. શરીર નિરોગી હોય તો જ્ઞાન સંયમ કરી શકે. સંયમ સ્વાધ્યાય તપ વિનય-બધું નિરોગીપણા ઉપર આધાર રાખે છે. તેટલા માટે વૈયાવચ્ચ ઉત્તમગુણ છે. તેથી ખુદ સાધુને પણ મહાવીર મહારાજાઓ ફરમાવ્યું કે જે માંદા સાધુની માવજત કરે. અહીં જ્ઞાન શબ્દ સાધુ માંદા હોય તે માટે વપરાય છે. બીજા માટે આતુરાદિ શબ્દ વપરાય છે. બીજા સાધુની માવજત કરું તેજ મને માનનારો છે. અને જે સાધુની માવજત કરે છે તે મારો સાધુ, તેમ મને માને તે જ્ઞાનની સેવા જરૂર કરે. આવી રીતે હોવાથી આચાર્ય વિસ્તારથી વૈયાવચ્ચનું સ્વરૂપ જણાવ્યું, એક ભદ્રિક ભાવીક સાધુએ વૈયાવચ્ચની બાધા માગી. બીજા સાધુની વૈયાવચ્ચ ન કરું ત્યાં સુધી જોરાક ન લેવો. બીજે દહાડે બીજા સાધુ તપાસવા લાગ્યો, સેવા-વૈયાવચ્ચ કરવા લાગ્યો. એમ કરતાં કરતાં કોઈક વખત જોવો આવ્યો કે જેમાં કોઈ સાધુ માંદો નથી. આચાર્ય જેનો આટલો મહિમા કહ્યો હતો, જે કરવાથી તીર્થકરને માન્યા ગણાય, તેવાનો અભિગ્રહ લીધો. પણ મારા કમભાગ્ય કે કોઈ સાધુ આજે માંદો પડ્યો નથી. વૈયાવચ્ચ ધરમનું કાર્ય તેમાં ના નથી. એની પુદ્ધિ બિંથી છતાં વચલો દલાલ-પરિણામ બગડી ગયો. જો સર્વ સાધુ નિરોગી છે. તપ-સ્વાધ્યાયમાં લીન છે તેમ વિચારી લે તો તો સીધું હતું. તેણે વિચાર્યું શું ? કે કોઈ માંદો પડ્યો નહિં. આ જગો પર આત્મા શું મેળવે ? બન્ને ઉત્તમ છતાં ચિંતવન વૈયાવચ્ચ કરવા માટે માંદા પાડવાનું મન થયું. માથું કુટયાં શીરો મળે છેવટે શીરો ખાવા માટે માથું ફેરવું, તેમ વૈયાવચ્ચ કરવા માટે માંદા પાડવા માંગે છે. ધર્મની પુદ્ધિ અને કાર્ય હતા, છતાં બારીક પુદ્ધિ ન રહેવાથી ચિંતવનમાં ફરક પડી ગયો. તેમાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ધર્મનો નાશ થાય. આવા કાર્યોમાં ચિંતવનમાં ફરક પડે તો ધર્મનો નાશ થાય. તો પુદ્ધિ ઇન્તરે મુકીએ ને ધરમ કરીએ તે ધરમ શી રીતે બનવાનો ? હુનીયામાં પુદ્ધિના ઇન્તરદાર બનીએ ધરમમાં પુદ્ધિના બારદાન બનીએ તે કામ નહીં લાગે.

તૂટવાના ભયથી પરચખાણુ ન લેનાર

સર્વવિરતિ લીધી નથી, તેવાને એક પુદ્ધિ જરૂર રહેવી જોઈએ. હું આશ્રવમાં લપટાએલો છું. ગૃહસ્થે આમ વિચારી જેમ સંવર બને તેમ આવે. ને પ્રથમ જરૂરી. વખતે દત્તી પરચખાણુ તૂટી જાય માટે પરચખાણુ આમ ધનુ માને છે. આ મનુષ્યભવનો લાભ કયા મુદ્દાથી સમ-

જ્યો છે ? અવિરતિ એટલા દડાડા રહેશે તેટલા દડાડા તારા આત્માની દશા શી થશે ? તે તપાસી ? તેા સામાયિક લેવાવાળાએ ચરણા કટાસણા લઈ નેસવું. વખતે બંજ થશે તો ? અવિરતિ રોકવામાં દીલ ન કરે. પ્રથમ સાવચેતી રાખવાની જરૂર પાળવાની સાવચેતી ન રાખવી. અગર એાછી રાખવી તે કહેતો નથી. છતાં કદી તૂટી જાય તૂટ્યાનું પ્રાયશ્ચિતથી ચોખન છે કે અવિરતિથી ચોખન છે ? પ્રાયશ્ચિત લઈ શુદ્ધિ કરવાનું બને શામાં ? અવિરતિ રહેવામાં શુદ્ધિ ? કોઈ આચાર્યે અવિરતિની શુદ્ધિ જતાવી નથી. આપણે સર્માકતિવી યઈએ, જત લેવું નહિ, વખતે ભાંગી જાય માટે ન લેવું. તે ઠડાપણનું કામ ન ગણ્યું. આપણને અવિરતિનો ડર એવો હોય કે નકામી-અવિરતિ રહે નહિ. મુકુતી પચ્ચખાણમાં શું છે ? આજ કાલ તો મુકુવાળીને નોકાર ન આવું ત્યાં મુખી પચ્ચખાણ, અસલ પોરિશ્તી કરી દુકાન પર બેઠા ભારી પોરશ્તી પૂરી યઈ ઘેર જવું છે, થોડીવાર છે. ત્યારે તે વખત એટલો કાળ અવિરતિ ન રહું, એટલા માટે મુકુતી ન્યાં મુખી મુકુતી ન છોડું ત્યાં મુખી પચ્ચખાણ. આગળ પરસેવાતુ બિન્દુ ન મુકાય ત્યાં મુખી પચ્ચખાણ હવું. વિચારો ન્યાસ લેવાય એટલો કાળ અવિરતિમાં ન રહું. પોરિશ્તી વિગેરે ઉત્તર ગુણ છે. ઉત્તર ગુણમાં આટલી અવિરતિ ટળાતી નથી તે માટે પચ્ચખાણ છે. ઉત્તરગુણ અવિરતિને આટલી હલકી ગણે એ ખૂબ ગુણની અવિરતિથી બચવાને કેટલું રાખતા હશે ? અવિરતિ સમજ્યા પછી કેમ રહેવા દે. આ સમજ્યો ત્યારે એક વખતના ઉપદેશમાં પાંચસો જણ સાથે શી રીતે દીક્ષા લેતા હશે ? કેવળ અવિરતિનો ડર લાગે તેથી. અવિરતિને બંધકર સમજનારાએ બાર મહિના ન બને તો ચોમાસામાં સામાયિક વિગેરે કરી અવિરતિ ટાળવી નોંધ્યો. અવિરતિથી બચવા માટે વિરતિ તેનું સ્વરૂપ ક્ષણ બાણવું નોંધ્યો. એ જાણ્યા પછી આવશ્યક વિગેરે સ્વરૂપ આગળ ઉપર જતાવવામાં આવશે.

પ્રવચન ૧૪૩ મું

અષાઢ વદી & રવિવાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આગળ સૂચવી ગયા કે-સંસારમાં દુર્મતિ ટાળનારને સદ્ગતિ મેળવી આપનાર માત્ર ધર્મ છે. કેટલાકને અર્થકામની અભિલાષા હોવાથી જેમ સ્વાદમાં લોહુપ થએલો તાવે બરેલો હોય તો કવીનાર્ધન કે કરીયાતાનું નામ સાંભળે, ત્યાં જ ઉલટી જેવી દશા કરે, તેમ અર્થકામની આસાંજીવાળાને ધર્મ કહવો લાગે, પણ હિતૈષીની ફરજ

ધ્યાનમાં ઉતરતું નથી. સુદેવનું લક્ષણ બલે લઈ જાય. તમારું શાસ્ત્ર કહે છે કે ભરતાદિકને બાદ ત્યાગ ન હતાં, છતાં આત્માની પરિણતિ સુંદર હતી તેથી શુભ ચિહ્નવાળાને દેવ માનો તેમાં અડચણ નથી. પણ બાદ સંયોગ અસુંદર હોય તેથી સુંદર ન માનવા તે ઠીક નથી. જેને દેવજ્ઞાન થયું તે બેઘડીમાં લાગી હોય હોય ને હોય. ગૃહસ્થલિંગે કે અન્યલિંગે બલે દેવજ્ઞાન થયું હોય, પણ બેઘડી પછી સ્વલિંગમાં આવવું જ પડે.

આવર્ણ-કરણ

દેવજ્ઞાન થયા પછી શોધ થવા માટે બેઘડીનું વચમાં કારણ કરવાનું કાર્ય બાકી છે. જેને આવર્ણકરણ કહે છે. બાયડીઓ ચૂલો સળગાવતાં બીજાને ઘેરથી એક અંગારો લાવી ઉપર છાણાનો બૂકો નાખે, તેના ઉપર છોડીયા મુકે ને તેના ઉપર લાકડું મૂકી કામ કરવા બેસી જાય છે. પહેલાં છાણાનાં ઝેરને બાળે, પછી છોડીયા સળગે, પછી લાકડા સળગે, આ કામ ગોઠવ્યો. બાઈને ત્યાં બેસી ન રહેવું પડે. તેમ ચૌદમાં ગુણઠાણે જે કર્મ બાળવા છે તેને અહીં ગોઠવે છે. એક સમયે એણે પછી બીજે સમયે વધારે ત્રીજે સમયે તેથી વધારે એમ છેલ્લા સમયે એવા કર્મ ગોઠવે કે એક પણ કર્મ બાકી ન રહે. જે બાકી રહ્યા હોય તો સમુદ્ધાત કરી તોડે. સમુદ્ધાત પ્રથમ કરે. આવર્ણકરણમાં કર્મની રચના, સમુદ્ધાતમાં અધિક કર્મ તોડે. આ શ્રેણિ રચના સિવાય શ્રેણિ ક્યાં લેવી? એ તેરમા ગુણઠાણે બેઠે એવી રીતે કર્મની ગોઠવણ કરે. જેમ બાયડી અગ્નિ સળગાવે તેમ આપોઆપ અગ્નિ સળગી જાય, તેમ તેરમે ગુણઠાણે એવી રચના કરે કે ચૌદમે આપોઆપ કર્મો સળગી જાય. આવી રચના દરેક દેવળીને કરવી પડે. છ મહિનાથી અધિક આયુષ્ય હોય તો સમુદ્ધાત કરે વા ન કરે. આવર્ણકરણ અને અયોગી દેવજ્ઞાન એ બે અંતરમુહર્ત્તનાં છે. વધારે આયુષ્યવાળો સ્વલિંગ લે લેને લે જ.

દેવજ્ઞાન પ્રમાણિત ક્યારથી ગણવું

શાસ્ત્ર રીતિએ ત્યાગના વ્યવહારમાં ન આવે તો દેવજ્ઞાન થયું કે તો પણ એ માની લેવા લાયક નહિ. ભરત મહારાજનું દેવજ્ઞાન ઈંદ્ર માત્રમ પડ્યું છતાં ભરત મહારાજના હોસ્ત ઈંદ્ર કહીએ તો ચોક્કસ મહેવજી પાસે જાને જેડે રહેનારા છે. આ નરેન્દ્ર આ દેવેન્દ્ર

બત્રાનના મોટા પુત્ર છતાં કેવળજ્ઞાન થયું છે તે બહુયું છે, તો પણ ત્યાગ ન લીધો. ત્યાં મુખી વંદન ન કર્યું. આત્માની પરિણતિ શુદ્ધમાં શુદ્ધ થઈ હોય તો પણ બાહ્ય ત્યાગમાં ન આવે ત્યાં મુખી વંદનને લાયક રહે નહિ. આ નિયમ કયો ત્યારે કુર્માપુત્રનો સવાલ ઉભો થાય છે. કુર્માપુત્રને કોઈ પણ સાધુ આત્મીએ આવક આવિકાએ કેવળજ્ઞાની તરીકે બ્યવહાર કયો નથી. બાહ્ય સંયોગ અનુકૂળ ન હોય ને આત્માની પરિણતિ હોય તો કેવળજ્ઞાન થઈ બ્યવ, પણ કેવળી તરીકેનો બ્યવહાર બાહ્યવેષ લે ત્યારે જ કસાય. જેઓ પાસે સ્ત્રી હથિયાર હોય તે આત્મા શુદ્ધ હોય છતાં વંદન ન કરીએ તો બાહ્ય અશુદ્ધિવાળા, બ્યવહારલાયક નથી. આથી બાહ્ય સંયોગ જેમનો ખસાળ છે તે સુદેવ ન મનાય.

કેવળીએને શાસ્ત્ર બંધન નથી

કુર્માપુત્રને કેવળીએ વેષ કેમ ન આપ્યો? બેઘડીનો નિયમ બાંધ્યો, તે કેવળી બેઘડી પછી વેષ આપે છે. આગળ વધારે વખત ગૃહાંશિંગે રહે નહિ પણ શાસ્ત્રીય નિયમો બ્યવહારવાળા માટે કે ખુદ-જ્ઞાની માટે? આપણે શાસ્ત્ર ભેદને ચાલવું કે કેવળજ્ઞાનીએ શાસ્ત્ર ભેદને ચાલવું. આચારાંગમાં જણાવ્યું છે. કેવળજ્ઞાનીએ તેમને શાસ્ત્ર બંધન નથી. શાસ્ત્ર ભેદને કેવળીને વર્તવાનું નથી. શાસ્ત્રમાં બેઘડીનો નિયમ છે માટે કુર્માપુત્રને એ વિચારવાનું નથી. શાસ્ત્રકારનો નિયમ ખોટો કયો કે નહિ? કેવળજ્ઞાનીનું દ્રવ્યશુદ્ધ સાયોપથમિત્તભાવે, શુદ્ધનો નિયમ કેવળીને ઉપયોગ ન હોય, પણ કેવળીના વર્તન દેખી જો બનતું હોય તે છે, માટે શુદ્ધારાએ લખવું ભેદને. શુદ્ધઆધારે કેવળીનું વર્તન ન હોય, પણ કેવળીના આધારે શુદ્ધનું વર્તન-વર્તન હોય. કેવળજ્ઞાની વિશિષ્ટ કારણે જે કરે તે માર્ગરૂપમાં કહી શકાય કે કેમ? માર્ગરૂપે સ્ત્રીની સાથે સાધુએ વાત ન કરવી. ધર્મોપદેશ-શુદ્ધાં મુખ્યતાએ ન આપ્યો, તો એકાંતમાં એકલી બાઈને એકલો સાધુ વાત કરે તેની આજ્ઞા તીર્થકર આપે તેનું શું? જોતમ સ્વામી મૃગાપુત્રને ભેવા બ્યવ છે. મહાવીરની આજ્ઞા લે છે. એકલી રાણી એકલા જોતમ સ્વામી ભોંયરામાં બ્યવ છે. બત્રવાને આજ્ઞા કરી છે પણ એનો અર્થ એક જ છે. વિશિષ્ટ કારણેને અંગે વિશિષ્ટ આજ્ઞાઓ કરેલી તે આજ્ઞામાં ન આવે. તેથી સ્ત્રીની સાથે સાધુએએ બંદરમાં પણ ઉભા ન રહેવું, ન ભોલવું, આ નિયમ બાંધનારા જ્ઞાનીઓ. અપવાદનો જવાબ કાયદાની કસમના જવાબમાં હોતો ન

અહીં મુખ્ય માર્ગ તેમાં કોઈ વિશિષ્ટ કારણસર વિશિષ્ટ પુરુષને અં આજ્ઞા વચમાં લેવાતી નથી. આથી કેવળજ્ઞાની કૂર્માપુત્ર વિશિષ્ટ કારણસર રહ્યા હોય તેમાં જે કૂર્માપુત્ર અહીં રહ્યા છે, માતા પિતા છ મહિના તેનાથી જ પ્રતિજ્ઞાધ પામવાના છે. તેથી કેવળજ્ઞાનથી એમ દેખ્યું હોય ત્યાગ નથી લીધો તો વિશિષ્ટ કારણ-પુરુષ-સંયોગાદિ કારણ છે. પોતાં શુકશાન નહિં છતાં બીજાને આરિત્રની પ્રાપ્તિ છે. આથી શુરના પ્રતિજ્ઞા માટે છ મહિનામાં કૂર્માપુત્રે અમુક સાવધ પાપ કર્યું છતાં વીતરાગપણાનું કેવળીપણાની સ્થિતિ અખંડ રહી અને રાખી છે. અપવાદ પણ છેલ્લે પાટલો ન હતો.

આથી એક વાત નહોતી કરી. બાહ્યત્યાગ હોય ત્યાં જ દેવપણે માનીએ, બાહ્યત્યાગ ન હોય ત્યાં આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ છતાં દેવપણે માની શકીએ નહિં. દેવનું દેવત્વ એ ધર્મને જ અવસર બીને છે. જે આ સુદેવને અંગે કુદેવને અંગે ત્યાગને સદ્ભાવ અભાવ રાખ્યો, તે સુશુરની માન્યતા પણ ધર્મને આશ્રીને છે. આથી દેવ-શુર આરાધવામ કેવળ લક્ષ્યાબન્ધ હોય તો ધર્મતત્ત્વ જ છે. ત્યાગરૂપ ધર્મ શા માટે ગણાયો તે અધિકાર અંગે વર્તમાન.

પ્રવચન ૧૪૫ મું

અપાડ વદી ૧૧ ને મંગળવાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજા જણાવી ગયા કે દુર્ગતિ રોકનારો ને સદ્ગતિ મેળવી આપનાર કેવળ ધર્મ જ છે. દેવ કે શુરતત્ત્વને સદ્ગતિ મેળવવા તથા દુર્ગતિથી રોકવા માટે બહુએ છીએ, પણ દેવમાં શુરમાં ધર્મ વગર તે પમાડવાની તાકાત નથી. દેવ શુર દ્વારાએ થતું પ્રત્યાણ ધર્મદ્વારાએ જ છે. પરમેશ્વર ધર્મ કરનારને કોઈ દિવસ દુર્ગતિમાં મોકલી શકે નહિં. તેમ ધર્મની સેવા આરાધના ન કરે તેવા કોઈને સદ્ગતિમાં મોકલી ન શકે. તેમ શુરદ્વારા પણ જે ધર્મમાં પ્રવર્ત્યા ન હોય તેવાને સદ્ગતિ અપાવી શકતા નથી, દુર્ગતિ ટાળતા નથી. આથી દેવની શુરની ભક્તિ સેવા તે ધર્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ માટે છે. આથી મિથ્યાત્વ કેને ક્રો છે ? જેનું ધર્મ આરાધનો હોય છતાં મિથ્યાત્વ. દેવ પાસેથી આત્મકલ્યાણ માટે ધર્મપ્રાપ્તિ ન થઈ છતાં જે અર્થકામની ઈચ્છા કરી લે, શુરની સેવા કરતાં ની ઈચ્છા ન કરતાં અર્થ-કામની ઈચ્છા કરે, તેમને શાસ્ત્રકાર

મિથ્યાત્વી કહે છે. ધર્મનું સાધ્ય મોક્ષ વસેલું નથી. ધર્મનું સાધ્ય અર્થ કામ માની બેઠા છે, તેમને મિથ્યાત્વી કહે છે.

મુદેવાદિ માનવા છતાં મિથ્યાત્વ કેમ ?

હમિ જિનેશ્વરને દેવ, પંચમહાત્મન ધારીને મુશુરૂ માનીએ છીએ છતાં અમને મિથ્યાત્વ લાગે, પણ અમે તો મુદેવ મુશુરૂને માનીએ તો પછી અમને મિથ્યાત્વ કેમ લાગે, કુદેવાદિકને કુદેવ માનીએ છીએ. આ જગો પર મુદેવાદિકને મુદેવ, કુદેવાદિકને કુદેવાદિક માનીએ છીએ, તો અમને મિથ્યાત્વ કેમ ? માતા-મહાદેવાદિકને મુદેવ કે ભેગી સન્યાસીને મુશુરૂ માનતા નથી. અગ્નીઆરસ વિગેરે મિથ્યાત્વીના પવો ન માનીએ પછી મિથ્યાત્વ કેમ ? વાત ખરી, એક બચ્ચું હાથમા હીરા રાખે, હીરા બચ્ચાંએ લીધા તેથી બચ્ચાને ઝવેરી કહે કે નહિ ? હીરાને હીરા કહે છે તેને ઝવેરી કહે કે નહિ ? તે અત્યારે હીરાને કાચ કહેતો નથી. હીરાને હીરા કહે તો ઝવેરી કહેવાય કે નહિ ? તેને ઝવેરી ન કહેવાય. હીરાના તેજ ને તેની સ્થિતિ અમલ તે હીરાને હીરા કહેતો નથી. તેમ અહીં જૈનકુળમાં જન્મેલો તેથી મુદેવાદિ મળી ગયા, તેથી મુદેવાદિક કહે છે, પણ મુદેવ શાથી માનીએ છીએ તેની સ્થિતિ, સ્વરૂપ જેના મગજમાં ન હોય તેને મિથ્યાત્વી કેમ ન કહેવો ? ઝવેરીને છોકરા હિરાને હીરા કહે છે ને બેરાંવાળી આવી તેને હીરા આપી બેરાં માગે તો શું કહેવું ? અહીં કાચને હીરા માનતો નથી. હીરા કહે છે, છતાં હીરાને ઉપયોગ બેરાં લેવામાં ફરે તો ગુરખ કહેવો પડે. તેને ઝવેરી ન કહેવાય. મોક્ષ માર્ગ બતાવે તેની ખાતર આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ, મોક્ષમાર્ગની ઈચ્છા વગરનાને અર્ધકામનું સાધ્ય તે બેરાં માટે હીરાને ઉપયોગ ફરે તેમ અર્થ કામ માટે તીર્થંકર્તાદિક આરાધે તો પલ્લુ તે મૂર્ખ જ ગણાય. કહાય કહેવામાં આવે કે મમ સાટે મોતી દેવા પડે, ઘેરા વિગેરેની સ્થિતિ દેખીએ છીએ કે મમ સાટે મોતી દેવા પડે, જીવન ટકાવવું મુશ્કેલ હોય ત્યાં મમ સાટે મોતી દેવા પડે, પણ તે વખતે જેના હૃદયમાં તપાસી લે કે શું યાચ છે ? કેટલાએ વલખા મારે છે ? આ સ્થિતિમાં હોય, બાકી મોક્ષ વસ્તુ તેનું કારણ ન સમજાય, કીમત સમજ્યા વગર મમ માટે મોતી દે તો મૂર્ખ ગણાય. તેમ જિનેશ્વરનું આરાધન કેવી રીતે આત્માને કલ્યાણ કરનારું છે, તે લક્ષ્યમાં હોય ને પછી આવ તો તમે હજી કાઢ્યા છો. વગર સંયોગે મમ સાટે મોતી દે તે કેવો ગણાય ? તેમ જિનેશ્વર મોક્ષ દેનાર હોવા

કર્મ કરવામાં જીવ સ્વતંત્ર અને ભોગવવામાં પરતંત્ર

ખીજા લોકોમાં પૃથ્વી પાણી અગ્નિ વિગેરે ઈશ્વરે કર્યા, તેથી તેમને ઉપગાર મનાય છે. આહું જૈન શાસનમાં પૃથ્વી વિગેરે જીવના પોતાના કર્મોને લીધે થએલા છે, તેમાં ઈશ્વરને કરવામાં કંઈ જરૂરત રહેતી નથી, તેથી સર્વ મતવાલાને કબૂલ કરવું પડે છે કે મોક્ષમાં જીવ ત્યારે પાણી પૃથ્વી કયાની પણ જરૂર હોતી નથી. જીવની અશુદ્ધિ કરી દેણે? જો જીવે કરી તેમ માની લઈએ તો પરમાત્માનું કર્તૃત્વ કોણે મૂકવું પડશે. ખારીક દૃષ્ટિયા દેખીએ તો જે કૃણ તે જ કર્મનું કારણ. જે કર્મનું કારણ તે જ કૃણ. એકને કર્મનું કારણ, એકને કર્મનું કૃણ. એકને કોઈકે ઘોલમારી ઘોલ ખાનારને કર્મનું કૃણ ને મારનાર ને કર્મનું કારણ, તેમ ચોરી જૂઠું વિગેરેમાં સમજી લેયો. જ્યારે કૃણ એ જ કારણ, કારણ એ જ કૃણ હોય તો ઈશ્વરને કૃણદાતા માનો તો કારણ તરીકે એ જ રહેવાનો. શિક્ષાની શિક્ષા હોતી નથી. ખુનની જગોપર નિરપરાધી મનુષ્યવધ જલ્દાઈ શિક્ષાપાત્ર ન થાય. જજ અગર ન્યાયાધીશ શિક્ષાપાત્ર ન થાય. માટે નિરપરાધ ચળદ ગોઠવીએ છીએ. કસાઈ બકરીને મારે છે તે બકરીના કર્મનું કૃણ છે કે નહિ? તો ઈશ્વર બકરીને મારવાની પ્રેરણા કરે છે તો કસાઈને કર્મ ન લાગવું જોઈએ. જેણે શિક્ષાપાત્ર ન બને, તેમ પહેલાંનાં કર્મનું કૃણ આપનાર તરીકે બન્યાથી જીવે કૃણ આપનાર હોય તો કર્મ કયાંથી બંધાયું ને કૃણ કયાંથી ભોગવવું પડે છે. માટે પ્રાણી કરવામાં સ્વતંત્ર અને ભોગવવામાં પણ સ્વતંત્ર છે. ગુનેગાર પણ પોતાની મેળે કેદમાં જઈ બેસતો નથી. આ શિક્ષા બીજાએ કરેલી ભોગવાઈ. તે પણ આત્માની શિક્ષામાં આવ. મર્યાં ખૂબ ખાધાં તેને બળતરા મર્યાં કરે છે કે બીજે આવીને બળતરા કરે છે? તે વખત પોતે સ્વતંત્ર છે પણ મર્યાં ખાધા પછી સ્વતંત્રતામાં નથી, એ મર્યાનાં પુદ્ગલોની પરિણતિને આધીન છે. તેમ અહીં પાપને બાંધવાવાળો પાપની પરિણતિને આધીન હોય, પુણ્ય કરવાવાળો પુણ્યથી પ્રકૃતિને (પરિણતિને) આધીન હોય, પણ ઈત્તરબ્યક્ત તેને આધીન હોય તેમ માનવું તે અયુક્ત છે. પુણ્ય કરનાર પુણ્યના કૃણ ભોગવે. એટલે તમારા હાથમાં કંઈ રહ્યું નહિ. ઈશ્વર કર્તૃત્વ માનીએ તો હંમેશા આત્માની શુભગતિ માનવી પડશે. જે પોતાના કૃત્યોની જવાબદારી કે જોખમદારી માનતા નથી, તે ઈશ્વરની ઉપર જોખમદારી નાખે છે. જેનો સદ્ગતિના કાર્યો કરે તો દુર્ગતિમાં મોકલનાર કોઈ નથી. તમારા

કૃત્યોની જવાબદારી જોખમદારી તમારા માથે છે. ઈશ્વરકર્તૃતા માનવાથી જીવની જવાબદારી જોખમદારી રહેતી નથી. તમે કર્મને કરતાં તરીકે માની લ્યો તો જીવની જવાબદારી જોખમદારી ઉડી જાય નહિ. ઈશ્વરની કર્તૃતા શબ્દમાંથી કર્મની જવાબદારી જોખમદારી ઉડી જાય છે. પણ કર્મ-ઈશ્વર ઉપર જીવનો કાળુ છે કે નહિ? ઈશ્વરને કર્તા માનો તો તમારા ઉપર તેનો કાળુ છે પણ તે માની શકો નહિ, એ અપેક્ષાએ ઈશ્વરકર્તા નહિ, પણ ઈશ્વર નોકર થયો. ઈશ્વર ઉપર તમારો કાળુ નથી પણ કર્મ ઉપર તમારો કાળુ છે કે નહિ? તે વિચારો. ખાંડ ખાવી કે નહિ, મર્યાં ખાવા કે નહિ તે આપણા કાળુની વાત છે. તેમ સદ્ગતિ કે દુર્ગતિને લાયક કર્મો કરવા એ આપણા કાળુની વાત છે. આટલું જ હેતુરૂપું તરત છે. તમે દુર્ગતિના લાયક કર્મોથી રોકાઈ જાવ ને સદ્ગતિને લાયકના કર્મોમાં જોડાવ, આ વસ્તુ ન હોય તો સુદેવ સુગુરૂની કંઈ પણ જરૂર નથી. કૃણમાં હમે સ્વતંત્ર નથી, ખાંડનું પાણી ન પીવું અમર પીવું, મર્યાં ખાવા કે ન ખાવા, તેમાં સ્વતંત્ર, પણ તે ખાધા પછી બળતરા થવા દેવી કે ન થવા દેવી, શરદી થવા દેવી કે ન થવા દેવી, તેમાં તો સ્વતંત્ર નથી. અહીં 'કર્મ' કરવામાં જીવ સ્વતંત્ર છે પણ કૃણ ભોગવવામાં જીવ સ્વતંત્ર નથી.'

વિરૂદ્ધ કારણ મેળવવાના કૃણ રોકે

પાપ કરે છે તે પોતાની મેળે કરે છે, પાપ ભોગવવામાં ઈશ્વર ભોગવાવંશવે છે. કર્તાપણે જીવ સ્વતંત્ર, ભોગવટામાં ઈશ્વર છે. આમ કહેનારે સંમંજવાનું છે. શરદી થએલી ગરમી થએલી રોકવી શક્ય કે અશક્ય? ઉપાય કરે તેને ને? શરદી થઈ હોય ને ફેર ખાંડ પીએ. મર્યાં ખાધા હોય ને બળતરા થતી હોય ને ફેર મર્યાં ખાય તો? જેઓ શરદીના કારણોથી વિરૂદ્ધ કારણો મેળવે તેજ શરદી રોકી શકે. વિરૂદ્ધ કારણ મેળવે તેજ ગરમી રોકે. જીવે કર્મ આપેલાં છે, તેથી વિરૂદ્ધ વર્તે તો કર્મ તોડી શકે. ખાંડનું પાણી પીએ ને મરમ ઈલાજ ન લેવાય તો હેરાન થવું પડે. મને શરદી થઈ છે તેમ ચિદ્ધમી તપાસે. નાક ગળવા માંડ્યું છે. માથું બારે થયું છે, આ લક્ષ્ય આવે અને વિરૂદ્ધ કારણને મેળવે તો શરદી રોકાય. મર્યાં ખાયા અથવા હોય તેથી પેશાબમાં બળવા માંડ્યું તો હવે સાકર થી ખાવા દે. ખાવા ઉપાયો વિચારીને બળતરા રોકવાના ઉપાય કર્યા તેને બળતરા રોકવાનો બળત આપ્યો.

પહેલાંના પાપ કર્મો સમજો. હું મિથ્યાત્વાદિકર્મો રહ્યો તેથી આવા કર્મો બંધાયા. આનો જેને ખ્યાલ આવે તે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ વિચારે. મિથ્યાત્વથી આવેલા કર્મો રોકવા માટે સમ્યક્ત્વ, અવિરત રોકવા માટે વિરતિ સંવર વિગેરે ધ્યાનમાં લઈ ઉપાય કરે તો બંધાએલા કર્મો ઉપાયથી તુટી જાય. તે માટે કહ્યું છે કે—

અવશ્યમેવ મોક્તવ્યં, કૃતં કર્મં શુભાશુભમ્ ।
નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મં, કલ્પકોટિશતૈરપિ ॥૧॥

અપવાદ સૂત્રો પ્રથમ કાર્ય કરે પછી ઉત્સર્ગ સૂત્રો

કરેલું શુભ અથવા અશુભકર્મ અવશ્ય લોગવડું જ પડે છે. સેંકડો કોડ વર્ષે પણ લોગવ્યા સિવાય કર્મ ક્ષય થતું નથી. અબજો વર્ષો થાય તો પણ લોગવ્યા સિવાય તેનો નાશ નથી, જરૂર લોગવડું પડે છે. ચાહે શુભ હોય ચાહે અશુભ હોય, તો કર્મ ન પણ ફળે તે સિદ્ધાંત શી રીતે સખી થકો. કરેલા કર્મથી છૂટવાનું થતું નથી, પણ કરેલા કર્મો વેદનાથી ક્ષય થાય છે તે કળૂક કયું છે. કર્મ પરિણામના બગાડવાથી થાય છે, તો તેના સુધારવાથી તે આપોઆપ જાય છે. વેદીને એટલે લોગવીને અગર તપસ્યાથી પણ ક્ષય થાય. તપસ્યાથી ક્ષય કરાય તે ઉત્સર્ગ માર્ગ બતાવતાં, ત્યાં બતાવતી જરૂર ન હતી. કર્મ લોગવડું પડે તે એક સિદ્ધાંત, તપસ્યાથી કર્મ નાશ પામે આ બીજો નિયમ. પહેલાં અપવાદ સૂત્રો પ્રથમ કાર્ય કરે, અપવાદની પ્રવૃત્તિ ન થાય તો પછી ઉત્સર્ગ સૂત્ર કામ કરે. વ્યાકરણમાં મુનિ ઘણાં તેમાં ૬ વર્ણોદિનો વિજતીય સ્વર પર છતાં ય વ ર લ થાય. કેનો ? ફડ ક ને લ નો. બીજી બાજુ એવો પણ નિયમ છે કે આ સ્વરો દ્વિવચનમાં હોય તો તે ફેરફાર ન કરવો. જ્યાં ય વ થવાનો નિષેધ કરીએ છીએ એ સિવાયનું સ્થાન હોય તો ય વ કરવા. એમ કર્મ લોગવવાનો સિદ્ધાંત ક્યાં લાગુ થાય ? જ્યાં તપસ્યાનો નિયમ લાગુ ન પડ્યો હોય ત્યાં બાકી પહેલાં ય વ કરી નાખો તો ય વ કરવાનો સિદ્ધાંત શું કરવાનો ? ‘પૂર્વેતાવત્ અપચાદો અમિત્રિવિદાન્તે’ અપવાદ ન લાગે તો ઉત્સર્ગ સૂત્ર લગાડવું. તપસ્યાથી કર્મ ક્ષય ન કર્યો હોત તો કરેલા કર્મ લોગવવા પડે. વાત ખરી, પણ ‘ખાટલે મોટી જોડ દે ચોથો પાયો જ ન મહે’ કર્મના જોરથી બારે થએલો આત્મા તપસ્યા રે કે આટલો દુલકો થાય ? બિલાડીને ગળે ઘાંટ બાંધવાનો ઉદ્દેશ

વિચાર કેયો પણ જાંધે કેવો ? તેમ જાડી તપસ્યા કરે કેવો ? પહેલા નવશમાં તપસ્યા થાય શી રીતે ? કર્મને શક્તી રાખે તો મલ્લપ્રતિમલ્લ મળે જાંચર ફાળોવિ બનિઓ દોહ. મલ્લ પ્રતિમલ્લના ન્યાયે કે.ઈ જગોપર છત્ર જગવાન થાય, ક્યાંક કર્મનું જગવાનપણું રહે.

અરિહંતાનો વ્યુત્પત્તિ અને નિરૂક્તિ અર્થ

આથી છવ કર્મ કરવામાં ને લોગવવામાં સ્વતંત્ર છે આ વાત હવેમાં રાખયો તો નવશરને મહિમાં ધ્યાનમાં આવશે. ઝિજાણ નિસ્પ-
વગાજ મધ્યગ્નજ બાંધી શકતો. જમો વિગમિજ બાંધી શકતો. પછી જો
પદો ન રાખતાં જમો અરિહંતાજ એ પદ કેમ રાખ્યું ? વ્યુત્પત્તિ અર્થ
જાણુ પર રાખીએ. વ્યુત્પત્તિથી પ્રાતિકાર્યથી જો પૂજાને લાયક તે અરિહંત.
આથી જો પ્રતિમાની પૂજા થાય તેથી પ્રતિમાના નામો જગવાનને લોગી
માનતા હોય તેણે. અરિહંત પદ પર હડતાલ ખૂણી. અરિહંતાના ૧૨
શુભ, તે, દેવપણું ચિદ્, અયોગવૃદ્ધ, સુરપુષ્પવૃદ્ધિ વિગેરે પ્રાતિકાર્યોથી
દેવપણું. આમર વીજામ તે દેવપણું ચિદ્, ત્રણ છત્ર દેવપણું ચિદ્.
આમર વીજવામાં ખુદ જગવાનનું ત્યગીપણું હણતું નથી, તો પછી મૂર્તિ
ઉપર વાણીયાવિધાના ઘરણાં, જાંચર રાખે રૂપું ને ઉપર દેખાડે સોનું.
દેવતાઈ પરતુથી જાગી રહ્યા અને જાડી લોગવ્યું એમાં રાગી થઈ
નથા ? આમરને વાંચરાં એતો અચિત નથી ને ? પૂજાના સામાનથી
લોગી મનાય કે કેમ ? તેના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે મૂળ વ્યુત્પત્તિ
વીજારાએ તો આઠ પ્રાતિકાર્ય એજ પૂજા ગણવામાં આવી. ગ્રહ
પરતુ હારાએ પૂજ્યતા રહે તો જ ગ્રહીત શબ્દ બને. નહિતર ગ્રહીતિ
પૂર્ણ કરોતિ પૂજા કરે છે. જાડીત એટલે પૂજા કરનારા એવો અર્થ થશે.
છવ દ્વિવાર્ય સૂત્રથી પૂજાને લાયક છે. પૂજાને લાયક શબ્દ ઉપરથી
ગ્રહીત શબ્દ બનાવ્યો.

અતિરાયો દેખી મને માનો તે કરતાં કર્મ તોડનાર તરીકે માનો

હવે નિરૂક્તિ અર્થ લઈએ. અરિ એટલે કર્મરૂપી શત્રુ તેને હણનારા
તેનું નામ અરિહંત. પહેલાં પંદમાં શું સૂચવે છે કે તમે મને માનનારા
હોતો કર્મને શત્રુ માનજો. કર્મને શત્રુ ન ગણો ને ખારી પૂજા કરો તેની
કેશી કીર્તિ નથી. તમે કર્મને મિત્ર રાખો, કર્મનો બરોસો રાખો, જેનીથી

સ્થિતિમાં હોય ? સામાન્ય દ્રોહદારના મગજમાં કેટલો પવન હોય છે ? છખંડનો ઘણી ચક્રવર્તી તેના સમગ્ર લશ્કરનો માલીક કેટલા પવનવાળો હોય ? તેને જોલાવી ચોર્ડર કર્યો કે ચોકેચોક માહુણને મારી નાખો. શાસનને નાશ કરવાનું ખીટ ન જોઈએ. ઉદ્યનો પ્રત્યાઘાત કરનાર મારા રાજ્યમાં પોષાય તે કદી ન ણને. મારા દ્વારાએ રાજ્ય દ્વારાએ પોષાય તો મને ને મારા રાજ્યને ધિછાર છે. સેનાધિપતિને ચોર્ડર કરે છે. માહુણ વર્ગને માલમ પડે છે. આખા ભરત ક્ષેત્રમાં આપણને ગચાવનાર કોઈ નથી. ચક્રવર્તીની આડો ટોણ આવે ? હવે વચમાં કોઈ આવે એવું છે ? છખંડ છતવામાં ઘણી વખત સેનાધિપતિ જઈને છતી આવે છે, એવી રીતે કરનાર જનરલ ચોર્ડર અમલમાં મેલવા માગે તો કોઈ આડો આવી શકે નહિં.

ઉપકાર ક્ષમા

છખંડમાં રજળીએ તો એક પણ આધાર નથી. માત્ર ભગવાન ઋષભદેવજી આધાર છે. ભગવાન પાસે ગયો તો સેનાધિપતિ તેની પાછળ છે. સેનાધિપતિ ગયો, માહુણ ત્યાં આવ્યા છે. માહુણને ન મારો. હવે વિચારો ! ન મારો એટલું ભગવાને કહ્યું તે ખાતર ભરતને રોષ ઉતરી ગયો. ચક્રવર્તી ઠંડો થઈ ગયો. એ કેટલા જુસ્સામાં આવ્યા હશે, તે ઠંડા થઈ ગયા. જેનો ઉપગાર ગણુતા હોઈએ તે ખરેખર ણાવના ચંદન-નનો છાંટો હોવો જોઈએ. નહીંતર ણાવના ચંદનમાં પણ આવ્યા નથી. ઉપગારીનું એક વચન ણસ છે. આવી ક્ષમા હોય તો ઉપકાર ક્ષમા. ઉપકારની દૃષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખી તે વખતે ક્ષમા રાખીએ તે ઉપકાર ક્ષમા.

અપકાર ક્ષમા

અપકાર ક્ષમા કોનું નામ તો કે હાથી રસ્તામાં જાય છે, કુતરાને ચીડ ચડે છે. જોડે ગયા. ભસવું છે, ભસ્યા કરે છે પણ છેટે રહીને, પછુ અડી બોલીશું તો વેપાર નોકરી લેણુદેણુને નુકશાન પહોંચશે, 'નુકશાન પહોંચાડવાવાળાને માટે ડર રાખી ક્ષમા રાખે તે અપકાર ક્ષમા.' અપકાર કરશે એ ડરથી ક્રોધનું કૃણ ન બેસવા દે ને ક્ષમા રાખે તે અપકાર ક્ષમા. આને ક્ષમા કેમ કહેવાય ? કેટલાક એવા ક્રોધમાં ચઢેલા હોય છે, કેટલાક એવા ચંડાળ એવા હોય છે કે પોતાની હુંચાતી હોય તો ઉપગાર ન જોવા દે પણ અપકાર પણ ન મુવે. કેટલાક ક્રોધી પોતાનું માથું ભીંતે અડાળે છે. પોતાને હાથે પોતાનો અપકાર કરતાં પણ સંકેત થતો નથી એવી જગો

પા જોએ અપકાર કર્યો એવો વિચાર આશ્ચર્યાળીને જ આવશે. માઠ કે.પ આપિતો દોષ તેા અપકાર દેખવાનું છિદ્ર દોષ નહિં. અપકાર વિચારી રહ્યાનું પ્રાચીન વિચારી જે ક્રોધને મારે તે અપકાર દાખા કહેવી.

અંદકોશિયાની કહં દાખા

અંદકોશિયાની દાખા ચાખાં મળવી ? અંદકોશિયો-દરિદ્રવેષ સર્પ, આને કશું વેચામવાનું નથી. ખાખાં માત્ર નજર ફેંકવી એટલુ જ કામ. આવી શક્તિમાં સાવના અવનારમાં વધારેમાં વધારે રાખીતો દોષ તેા કાજા નામની વધારે દર્શાવેલું નથી. કાજા નામની જિંદગી છે દાહ ફેંકવી મત્ર કામ છે. દાખા તરફથી કર નથી. કામી ગુન્થા કરે તેમ નથી. જ્યાં ઉટેથી દરિદ્ર માત્રથી જાણી નાખવો ત્યાં કામી શું કરે ? આટલી તાકાતવાળો, કાજા નામની જિંદગીવાળો તેમાં વચર ગુન્થાએ તે બિલ અમગ રહ્યો છે, ત્યાં કોઈને ગુન્થો નથી. આવી શક્તિવાળો બીન મુનેમાર તેને લોકો વધરા મારે છે. વધરાને માર કાળો નામ આટલી રક્તિવાળો કેમ સહન કરી શકતો હશે ? એ વધરાના મારમાં ચારે બાજુ ઘીઘીલો જલો કરી એકે બાજુ કાલું પાણી બીજી બાજુ નીકળે છે. કોઈ કાલે જલો વધરા માર્યો, તેને ન લાગ્યો છતાં કંઈ દયા થાય છે ? અહીં વધરા મારે ને લે-દી નીકળે તેમાં કંઈ દયા થાય ? તે છતાં મો જલાર કાઢતો નથી. રખેને મારી દરિદ્ર એ તરફ જાય ને બીચારો મરી જાય, વધરા મારનારને જાણે વિચારે છે કે બીચારો મરી જાય. આ કંઈ સિધ્ધિએ સુમત્રા આવે છે ? આવી દેશનગતિમાં મો જલાર ન કાઢવું. છુટી કવચનાએ કાજા નામ બની ગુલો. આવી તાકાત આવી જાત, આવી રીતે લોટીપુઢાણ તેમાં લોટીપુઢાણ ઉપર મો જલાર કાઢું તેા મરી જાય. અહીં જે દાખા કરી તે ઉપકાર દાખા કે અપકાર દાખાને રવાન નથી. નથી વધરા મારનારાએ અંદકોશિયા ઉપર ઉપમાર કર્યો.

વિપાક દાખા

હવે અંદકોશિયાએ કંઈ દાખા કરી ? વિપાકદાખા. ચાથી એ દાખા આવી ? તેનું કારણ ધ્યાનમાં લ્યો. અંદકોશિયો મહામતપારી સાધુ, ભાગી, મદીને મદીને ઉપવાસ કરનારો. સેંકડો ખેતરમાંથી એકઠું કરેલું રૂ એકાદ જ રીસાસગી બાગવાને બસ છે. તેમ એક ક્રોધ કેટલું બા છે ? અંકાર જાયતી ઉપર વિદિ સમૃદ્ધિ છેલી, પંચમકાવતન -

કર્યા. મહિના મહિનાના ઉપવાસ કર્યા. જોકે જે ઉપવાસ કરતાં કેમ થાય છે ? તો શાશ્વતની વાત કૌણે મૂકી તમને પોતાને તપસ્યામાં કેમ થાય છે તે તો અનુભવ છે ને ? લાગલગાટ મહિનાના ઉપવાસ કેમ થયા હશે ? આટલો ત્યાગ છતાં ક્રૂરત મને હલકો પાડે છે, આ દૃષ્ટિમાં ગયો. સહેજે ચાલતાં પગ નીચે વિરાધના થવી એ સંભવિત છે, અનુપ-યોગથી કોઈ જીવ આવે ને મરી જાય તે અસંભવિત ચીજ નથી પણ ચેલાએ કહ્યું ત્યાં કાંટેા લાગ્યો. એ વાત હવે કપૂલ કરવાની જ નહિં. રસ્તામાં ગોચરી આલોવતાં પડિકમણામાં ચેલાએ પાપ આલોવવા કહ્યું. મારી પાછળ પડ્યો છે, એમ કહી ગુરૂ મારવા હોડ્યો. આ સ્થિતિમાં જ્યોતિષમાંથી ઉતરી ચંડકેશિયા થયા. કાળો નાગ કોણ ? મહાવ્રતધારી નિઃસ્પૃહી અણગાર. જોને આટલા ક્રોધમાં કે અભિમાનમાં કહો તેટલામાં કાળાનાગપણુનો ભવ. જાતિસ્મરણથી જાંધું માલમ પડ્યું, આ ક્રોધ આ સ્થિતિ લાવનાર છે માટે મારે ન જોઈએ. આ ધારી ક્રોધ આવે તેમ ન કરવું ને આવે તો સફળ ન થવા દેવો, એ ધારી દરમાં મોં ઘાલી રહ્યો. પંદર દિવસ સુધી વેદના લોગવી. પછી કોઈ પૂજા કરવા આવે તો પણ નુકશાન કરનાર, કારણ ? ઘીથી ક્રીડીએ આવતી ને વેદના કરતી, જ્યાં કૃષ્ણ મહારાજ સમતામાં હારી ગયા ત્યાં કાળો નાગ સમતામાં જીતે છે. જરાકુમારે કૃષ્ણને બાણ માર્યું. જરાકુમાર આવ્યો. હવે જયવાનો નથી, પોતે કૌસ્તુભ આપી મોકલે છે. બળભદ્ર આવશે તો મારી નાખશે, માટે આવ્યો જા. જરાકુમારને મોકલતાં છેલ્લી દશા આવી. ત્યાં મારનાર કોણ ? ગયો કયાં ? નીચે જવું છે ત્યારે કૃષ્ણની હેશ્યા બગડી. જ્યાં ૩૬૩ યુદ્ધમાં ઝૂઝનારા તે સમતાના સંગ્રામમાં માર ખાઈ ગયા ત્યાં કાળો નાગ જીતે છે. પંદર દિવસ મોં દરમાં રાજો છે. ક્રોધનો વિપાક મેં અનુભવ્યો છે. માટે ક્રોધના રસ્તામાં જવું નહિં. ક્રોધ કરવાથી શું ફળ નિપજે છે તે ફળ અનુભવ્યું છે, માટે કાળજી કુતરા ન ખાઈ ગયા હોય તો એ રસ્તે શી રીતે જઈ શકું ? સમતાના સમસંગણુમાં સર્પ પાર ઉતર્યો. આ ક્ષમા તે વિપાકક્ષમા. આવી રીતે બાવી વિપાકો દેખી બીજાએ ચારે જે દેખ્યું. મારી નાખવા માંડ્યો તો પશુ પોતાનામાં આવેલા આવેશને દબાવી રાજો તો વિપાકક્ષમા.

નયન ક્ષમા

જેઓ લગીર આગળ વધ્યા છે કે-કર્મના વિપાકો એના સ્વભાવે

આવે છે. એતો હ્રસ્વતા પરોણો, કે રાતા પરોણો, એતો જમીને જવાનો-એમ જે કર્મ બાંધીએ તે હસીને કે રાઈને લોગવવાના છે. ત્રણ લોકના નાથે મને ઉપગારની સડક બાંધી દીધી છે. તે સડકમાં વચનથી ફરમાવ્યું છે કે તમારે ક્રોધ કરવો નહિ. ચાહે ઉપગારી કે અપકારી હો કે ન હો. એટલું જ નહિ પણ વિપાક લોગવવાનો હો કે ન હો. જે છવો તદ્દભવે મોક્ષગામી છે, કેવળીના વચનથી નહીં થયા છે, ચરમ શરીરી નહીં થયા, તેમને નરક નિગોદમાં વિપાક લોગવવાનો નથી. તેવાએ કયા રૂપે ક્ષમા શરૂ કરવાની ? દુર્ગતિના દુષ્ટોથી ડરી જે ક્ષમા કરાય તે ક્ષમા. આસ્તિકો પુણ્ય પાપ માનનારાના ધર્મ પ્રમાણે ધર્મ શરૂ છે. અન્ય મતમાં સમતા સારી ગણાવી છે. ક્રોધને ખરાબ ગણાવ્યો છે. જેઓ ભગવાનના હુકમને આધીન નથી, તેવા ક્રોધના કટુક વિપાકને લઈને સમતા કરનાર હોય છે, તેમાં જિનેશ્વરને લાગતું વળગતું પણ નથી ત્યારે વચનક્ષમા ચાહે ક્રોધ સારો હોય કે નહારો હોય, તેનું સ્વરૂપ ભેદ કરનાં મારે માથા મુરબ્બી શું કહે છે તે ભેવાનું હોય. લશ્કરમાં શ્રીપાદએ ઓઈર ભેવાનો હોય નહિ. જે ઓઈર પાસ કર્યો તે અમલમાં મૂકવાનો હોય. પરિશ્રામ વિચારવાનું શ્રીપાદનું કામ નથી. જનરતના ઓઈરને અમલમાં મૂકવો. પેટ કે દેશ ધન આબરૂ માટે જિંદગીના ભોગે જનરતના હુકમમાં રહે તો પછી આત્મકલ્યાણને અંગે, ઉદ્ધાર કરનારને અંગે એમના વચન પ્રમાણે વર્તવું જ ભેઈએ. દુર્ગતિ કે સદ્ગતિના વિપાક થાય તે મારે ભેવાનું નથી. શું હુકમ કર્યો તેજ માત્ર અમલમાં મૂકવાનો. ભગવાન મહાવીર સરખાને ગોશાળા સરખો ઉપદ્રવ કરવા આવે છે. જ્યાં નહીં થાય છે કે ગોશાળામાં તેભેલેશ્યાની તાકાત છે, તે નહીં થયું છે. એવી વખત સાક્ષાત્ અપમાન તિરસ્કાર કરવા આવે છે. તે વખત બધા સાધુ ખસી જાય. ગોશાળા વચ્ચે કંઈ પણ ન બોલવું, તે કંઈ હથાએ સહન થયું હશે ? આ બધું વચનક્ષમા. તીર્થંકરે આ ન કરવાનું કહ્યું એટલે આ બસ. વચનક્ષમા કરવા માગે તો પ્રચલ્લ ક્રોધ કરી શકે કે નહિ ? પ્રચલ્લ ક્રોધ આવી જાય પણ લાયક ન ગણીએ નહીંતર ૧૩૮૬ સાધુ ચૂક્યા ગણવા પડે. બે સાધુ જ સારા ગણાય.

નિપેદ્ય ક્યારે કરાય ?

ગોશાળા કરતાં અનંતગુણી સાધુની તેભેલેશ્યા છે, ને તે કરતાં ગણધરની તેભેલેશ્યા છે પણ તે ક્ષમાવાન છે. ચોટીવાની દુકાને દેણદાર

આવ્યો, હીસાળ કરતાં મુનીમ શેઠની લાગણીથી તપી જાય છે. શેઠ શાંત કરે છે. છતાં ઘરાક સાથે લડવું વ્યાજબી છે, એમ ન ગણાય. તીર્થંકરમાં તે કરતાં અનંતગુણી તેજેલેશ્યા છે. વીતરાગપણામાં લખ્ખિનું ફાવવાનું હોય નહિં. મહારાજે જે હુકમ કર્યો તે ભક્તિની તીવ્રતાએ પાળ્યો નહિં, તો તેર હજાર અઠાણું સાધુઓને અંતરાય કર્યો ગણાયને ? બન્ને વસ્તુ એક-માંથી નીકળે છે. એકને વચનની મુખ્યતા છે, એકને ભક્તિની મુખ્યતા છે. ભક્તિની તીવ્રતામાં વચન રાખી ન શક્યા. એકસોનો ફાયદો થાય તો જ રૂપીઆ દલાલીના આપવા પડે. ભક્તિને માટે પ્રશસ્ત બે ટકા જેટલો ગેરફાયદો કરે. ૯૮ ટકા લાભ છે. ગૌતમસ્વામી વિગેરે કરતાં સુનક્ષત્ર અનં સર્વાનુભૂતિ વધી ગયા તે કહી ન શકીએ. ભગવાન મહાવીરે ત્રાક્ષ જણાવ્યું કે શિષ્યને ઉછળવાનું નક્કી હતું ત્યારે જ ઓર્ડર કરવો પડ્યો ? ૧૪૦૦૦ ને ઉછળવાનો સંબંધ શો હતો ? એક નાનું બદનું ઉછળ્યા વગર ન રહે. તેથી મહાવીર ભગવાનને નિષેધ કરવો પડ્યો. મહાવીર ભગવાન કેવળથી પ્રાપ્તિ ભેતા હતા, તેથી નિષેધ કર્યો. પ્રાપ્તિ-પૂર્વકો દ્વિ નિષેધ : ગુરુપ્રત્યે એટલી લાગણી ભક્તિ છતાં કરમાવ્યું એટલે ચૂપ. અહીં એક જ મુદ્દો હતો 'તદ્વત્તિ'.

આ સ્થિતિએ વિચારતાં એ (સવાયના જગતના વિષયો હયો. ક્રોધને અવકાશ ન ધો. સત્ય હોય તો ક્રોધનું સ્થાન નથી. અસત્ય હોય તો પણ ક્રોધનું સ્થાન નથી. ક્રોધે કરીને સાચી બાબતને ઢળાવી દઉં. બે બીજાએ જુહું કર્યું. તે જુઠો થાય છે સાચી ? અધુરાપણાથી જુઠામાં જવાવાળો અજ્ઞાની જુઠામાં આવે તે ગુનો, કે પુરો જ્ઞાની ક્રોધી થાય તે ? બેમાં મૂર્ખ કોણ ? માટે સાચો કે જુઠો તિરસ્કાર બન્ને ક્ષાંતવ્ય છે. આથી જુઠાને સાચામાં ક્ષમા કરવાનું જ કહ્યું છે. આવી વચનક્ષમા એને અવકાશ કયાં સુધી ?

ધર્મ ક્ષમા

આંખનો સુધારો થયા પછી ચરમાને અવકાશ નથી. આત્મા પોતાના સ્વરૂપને-ધર્મને અવલંબી ટકી શકતો નથી ત્યાં સુધી તીર્થંકરના વચન-રૂપી ચરમાની જરૂર છે. આત્માને ક્ષમાના ફાયદા સમજવામાં આવ્યા હોય, મારો ધર્મ ક્રોધ કરવાનો નથી, એ નિશ્ચિત થયું હોય તો ચાહે જેટલું ચંદનને છેદો બાળો લોદો તો પણ દુર્ગંધ ન આવે. ચંદન છેદવામાં ત્રેદવામાં બાળવામાં દુર્ગંધ આવતો નથી. એ તો જડ ને આ ચેતને તાં ફલદ્રી સ્થિતિમાં કેમ મૂકું. આ ધર્મક્ષમા. આ પાંચ ક્ષમા

કહી. આ પ્રકારની ક્ષમામાં ત્રણ પ્રકારની ક્ષમા સુધી મિથ્યાત્વી પણ હોય. ઉપકારક્ષમા, અપકારક્ષમા અને વિપાકક્ષમા. આ ત્રણ ક્ષમા કરનારો છતાં સમક્ષિતી હોય તેવો નિયમ નહીં વચન અને ધર્મક્ષમામાં આવે ત્યારે સમક્ષિતપણાને નિયમ. આથી પુણ્યની ઇચ્છા અને પાપનો ભય આવી ગયો તો માર્ગ આપ્યો કહેવાય નહિં. જ્યારે વચન અગર ધર્મની સ્થિતિ આવી ભય, સંવર નિર્જનની અપેક્ષાએ દેવગુરુ ધર્મને માનીએ છીએ. કુલે એમાં પ્રથમ જરૂર ઠેકાની એ જાયે.

પ્રવચન ૧૪૭ મું

અષાઃ સુદી ૧૪

શાસ્ત્રકાર મહારાજા ધર્મોપદેશ કરતાં જણાવી ગયા કે-આ સંસાર-ભરમાં આત્માને દુર્ગતિથી બચાવનાર અને સદ્ગતિ મેળવી આપનાર એક ધર્મ પદાર્થ જ છે. આપણે કંઈ ચીજોનું આશ્વંબન છીધું ? દુનીયાકારીથી-કંચન કાપા કુટુંબ અને કામિની આ ચાર સિવાય પાચમું કંઈ આશ્વંબન નથી. ઈંદ્ર વસ્તુ, પ્રાસભ્ય વસ્તુ ગણાઈ હોય, જેને માટે ચિંતા-પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા હોય તો આ ચાર વસ્તુઓ. બાહ્ય દૃષ્ટિથી તપાસી લઈએ તો આ ચાર વસ્તુ સિવાય દુનીયાએ સાધ્ય ગણ્યું નથી. શાસ્ત્રકારોએ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર વર્ગો પાડેલા છે. તેથી એ ચાર વર્ગને પુરૂષાર્થ કહીએ છીએ.

ચાર વર્ગ કેમ કયા ?

જગતમાં પુરૂષોએ ઈંદ્ર માનેલી આ ચાર વસ્તુઓ તે પુરૂષાર્થ. જગતમાં દોઈપણ છુવ તપાસીએ તો આ ચારમાંથી દોઈપણ ધ્યેયવાળો હોય. તેથી વર્ગ કહીએ છીએ. ચાર વર્ગ આ માટે કહીએ છીએ. જે સાધ્ય થઈ કહી કે તો શાસ્ત્રકારો. વિરૂદ્ધ વક્તવ્યતાવાળા થાય. એકબાજુ 'સંન્યાસો મેદુળાઓ વરિગદાઓ સેવણ' કામ સુખથી પરિત્રક્ષથી વિરમણ એ મુખ્ય ધર્મ. એને જો શાસ્ત્રકારના ઉપદેશ-આદેશ રહેલા છે. મુકુપતિ પઠિલેલીને કહે. ઇચ્છા. સામાયિક સંદિસાહુ ? તથા સંદિસાહુ કાંઈને આદેશ આપે. સંવર પ્રત્યાખ્યાનને જો પરિત્રક્ષ-મૈથુનની વિરતિની આજ્ઞા આપે તે પારતી વખતે 'પુનરપિ કાવચ્ચ' કહે ત્યારે ગુરુ કહે-આ આચાર મુકુવા લાયક નથી, આદર ન . સંવરને ચાની વાલ

પણ ન નીકળે. ધર્મ વગર અર્થકામ નથી, માટે ધર્મને શ્રેષ્ઠ માને છે. આ વાક્ય કેાનું હોય ? આપણે દયાનું પોષણ કરતા હોઈએ. ખીલએ હિંસાના સેંકડો વાકયો કહ્યા હોય.

મનુસ્મૃતિમાં પાપપોષણ કરનાર કથન

મનુસ્મૃતિ એટલે ધાડ પાડવાનું શીખવનાર, પ્રાદાણ કરીનું લઈ ખાઈ ભય તો પોતાનું ખાય છે, પીએ છે, આપી દે છે, તો તે પોતાનું આપે લે ખાય છે. આ સ્થિતિનો ઉદ્દેશ. પ્રાદાણ ચાહે જેવો શુ-હો કરે તો પણ ‘અવધ્યો દ્રાહ્મણઃ’ એ સાથે ‘ન માંસમક્ષણે દોષો.’ માંસ ખાવામાં કે મધ-મૈથુન સેવવામાં દોષ નથી. કુલાણા ઋષિએ કુતરીની યોનિનું માંસ ખાધું છતાં પાપ નહીં. પ્રદાણએ સ્વપુત્રીની ઈચ્છા કરી, છતાં પાપે ન લેવાયા. જે વેદની ક્રિયાવાળો પ્રાદાણ માંસ ન ખાય તે એકવીશ કલ્પ સુધી ઢોર થાય, આ મનુસ્મૃતિ કહે છે. આવી મનુસ્મૃતિ છતાં એના શ્લોકમાં જે જીવ જીવોને અભયદાન દે તેને ખીલ જીવેથી ભય થતો નથી. ‘જેવું દાન દેવાય તેવું કૃણ મેળવાય’ આવું વાક્ય હોય તો આપણે અહિંસાના પોષણમાં લઈ શકીએ. જે અભયદાનની વાતને આપણા પોષણમાં લઈ શકીએ છીએ. કારણ આપણે મનુને પોષણ કરવા બેઠા નથી. મનુને માનનારાઓને અભયદાનમાં લાવવા તેમનો શ્લોક બોલીએ છીએ. તમારી લૌકિક નીતિમાં એ છે કે ત્રણ વર્ગ સાધ્યા વગર ઢોર જેવો ગણાય છે, માટે તમારે ધર્મ કર્તવ્ય છે. ખીલ તરફથી ધરમની પદવીને પોષણ મળે તે કહેવામાં અડચણ નથી. એ મોક્ષ ન માને તેનો સંબંધ નથી. ધર્મ સિવાય અર્થકામ થતા નથી. તો અર્થકામની ઈચ્છાવાળાએ ધર્મ કરવો જોઈએ. આપણી માન્યતા ધર્મ કર્તવ્યતામાં છે. અહીં ઉપરના કથનને માટે શાસ્ત્રમાં પણ કહેલું છે કે

ત્રિવર્ગસંસાધનમન્તરેણ, પશોરિવાયુર્વિકલં નરસ્ય ।

ત્રણપિ ધર્મ પ્રવરં વદન્તિ, ન તં વિના ચત્તમચતોઽર્થકામૌ ॥ આથી અર્થ કામ માટે ધર્મ કરો તે શાસ્ત્રકારનો ઉપદેશ નથી. જે મોક્ષને ન માનનારા છતાં અર્થ કામની ઈચ્છાવાળાએ ધર્મ કરવો જોઈએ, આમ કરી ધર્મ કરવાનો ઉપદેશ આપે છે. તો મૂળ વાતમાં આવો. નવતત્ત્વમાં પદાર્થોની વ્યવસ્થા કરવાની હોવાથી પાપ આશ્રવ બંધ અજીવને તત્ત્વ ગણાવ્યા. તેથી પાપાદિકમાં રમણુતા કરવાનું કહ્યું હોય તેમ

સ્વપ્ને પણ ન સમજવું, તેમ ધર્મોદ્ધિક ચારદ્વારના તમામ જીવોનું વર્ગીકરણ બતાવ્યું. આથી અર્થકામ આદરવા લાયક છે, તેમ શાસ્ત્રકાર માનતા હોય તેમ સ્વપ્ને પણ ન સમજવો. નાકુંતર મહારંજ મહા પરિગ્રહથી નરકે જવાનું કહેનારા હોય તો ચોરના ચોર વગાવાના વગાવા, બીજી બાજુથી આરંભ પરિગ્રહ બતાવે ને તેથી બીજી બાજુ નરકે જવાનું બતાવે તો તેથી હ્રિમ્બદ્રસૂરિજી તથા મહાવિરિમ્બદ્રારાજ ચોકખા શબ્દોમાં કહે છે કે શ્રેષ્ઠ સિવાય બીજો પુરુષાર્થ નથી.

ધર્મપુરુષાર્થ કયાં સુધી ?

ધર્મને પુરુષાર્થ કેમ ન માન્યો ? કારણ ધર્મ હમારે જે માનવો જે કરવો તે ક્યારે મળ્યાય ? શ્રેષ્ઠના ઉદ્દેશથી કરીએ તો, શ્રેષ્ઠના ઉદ્દેશથી જે કરવામાં ન આવે, નવકારથી માંડી અનસન સુધીની ક્રિયા 'એસો પંચ નમુષ્કારો' આ પાંચને કરેલો નમસ્કાર તે મર્ચંપાપનો નાશ કરનાર છે, અર્ધી મીનીટની ક્રિયામાં શ્રેષ્ઠ થયેલ રહે તો કોઈપણ ક્રિયા શ્રેષ્ઠના થયેલ વગર ન હોય. ધર્મનું સાધ્યપણું શ્રેષ્ઠના થયેલથી છે. આથી શ્રેષ્ઠને જ પુરુષાર્થ કહેવો. એજ વાજબી છે. આથી કથંચિત્ત ધર્મ છોડવા લાયક કયાં ? જ્યાં ધર્મનું કાચું શ્રેષ્ઠ થઈ જવા આવે ત્યાં ધર્મ પણ છોડવા લાયક. મુશ્કાત્રીમાં ઘોડા ઉપર બેસીને ચાલ્યા હો. પણ ધરનું આંગણ આવે એટલે ઉતરી જવાનું ઘોડો કામનો હતો. પણ કયાં સુધી ? આંગણે આવીએ પછી ઘોડાને ઉટો મૂકવાનો. રસોડામાં ઘોડાને લઈને કોઈ જતો નથી. માત્ર મુશ્કાત્રીમાં કામનો ઘોડો, તેમ ધર્મ શ્રેષ્ઠ સાધવાના મુદ્દાથી લેવાયો છે. શ્રેષ્ઠ સિદ્ધ થાય એટલે ધર્મ ખસેડવાનો 'ધર્માસ્થાન્યા' સારા સંબંધથી થએલા ધર્મના સંઝો ત્યાગ કરવા લાયક. ચોક્કસ ગુણકાણા વખતે ત્યાં બધું છોડી દેવાનું આથી ધર્મને શ્રેષ્ઠના મુદ્દા સુધી લાગવવાનો છે. નહીંતર અભવ્યને પ્રથમ નમસ્કાર કરવાનો. અભ્યો તેટલો ચારિત્રધર્મ નહીં પાળે જેટલો અભવ્યો પાળશે. કારણ અભ્યને ચારિત્ર આપ્યું એટલે આઠ ભવમાં શ્રેષ્ઠ ચાલી જવાનું. દ્રવ્યચારિત્ર પણ લાવ લાવીને શ્રેષ્ઠ પ્રમાણવાનું. પેલાનો ઉટો કોઈ દિવસ નથી. હિસાદિકથી વિરમવું એટલા માત્રથી ધર્મ હોય તો વધારે ધર્મી અભવ્ય. તમારા કરતાં અનંતગુણ કરશે. માટે શ્રેષ્ઠની ધારણાએ, ધર્મની ઉપાદેયતા ન હોય તો અભવ્યને પ્રથમ નમસ્કાર. ધર્મ એ સ્વતંત્ર સાધ્ય નથી. એ સારવનું કારણ છે. આ પ્રમાણે હ્રિમ્બદ્રસૂરિ અને મહાવિરિમ્બદ્રારાજે કહ્યું છે, શ્રેષ્ઠ એ સાધ્ય તરીકે ધર્મ તેના સાધન તરીકે પુરુષાર્થ છે.

ભુખરી માટીના થાંભલા સરખા સંસારના પદાર્થો

આથી અર્થ કામને પુરૂષાર્થ ગણતા હોય તે માર્ગમાં નથી. દુનીયાદારી આખી તપાસી લેયો, તેમાં ચાર જ થાંભલા-કંચન, કામિની, કુટુંબ અને કાયા. આ ચાર સિવાય એકેય પાંચમો થાંભલો નથી. આ ચાર પાયા ઉપર આજો સંસાર ઉભો કરેલો છે. આ ચાર પાયા ભુખરૂ માટીના છે. ચીકણી માટી નથી, એવી કહેવાની, શરદી લાગે તો ખરર ખરી પડે, તેવા ચાર થાંભલા ભુખરૂ માટીના છે. લગીરે ટકે નહિ. બાહ્ય સંયોગના ચાર થાંભલા તેમ અભ્યંતર સંયોગ આહાર શરીર ઇન્દ્રિય તેના વિષયો અને તેના સાધનો. આ સિવાય છઠ્ઠી ચીજ અભ્યંતર નથી. કરવા ગયો હતો આહાર, શરીરનું સાધ્ય ન હતું, આહાર કરતાં બે ભાગ પડયા, રસ અને ખજા. હવે બે થયા. ખોરાકે લઈ ને શરીર પણ સાચવું. ખાતાં રસ વળગી ગયો, શરીર વળગ્યું એટલે શરીર સાધ્ય થયું. તેમાં પાંચ ક્ષણા કુટ્યા. ઇન્દ્રિયના વિષયો ને તેનાં સાધનો. અભ્યંતર સંયોગો વિચારીએ તો પાંચની પલોજણુ ફરેક ભવે વળગી છે. આ સિવાય છઠ્ઠામાં ધ્યાન દીધું? આપણા ભવચક્રની અપેક્ષાએ સંસારની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો કદી છઠ્ઠો લાગે તો યશ કીર્તિ લાગે, બાકી પાંચની પલોજણુ જન્મે ત્યારથી થાય. પાંચની પલોજણુમાંથી છતાં છઠ્ઠામાંથી એકે એવી વસ્તુ નથી કે જે દુર્ગતિથી બચાવી આપે અને સદ્ગતિ આપે. ચાર થાંભલામાંથી એકે એવો નથી. તેતો ભુખરૂ માટીના છે. પાંચમામાંથી કે છઠ્ઠામાંથી એકે એવો નથી જે સદ્ગતિ મેળવી આપે. એક રાજ્યમાં જુદા જુદા અધિકાર કરી શકતા નથી, તો આ રાજ્ય તો પસંદી જાય છે. ત્યારે ત્યાં થતી દુર્ગતિથી કેાણુ બચાવશે? સદ્ગતિ કેાણુ આપશે? ૪-૫-૬ એક પણ હાજર નહિં તો તે દુર્ગતિ રોકે શી રીતે? સદ્ગતિ આપે શી રીતે? સંસારભરમાં દુર્ગતિથી બચાવનાર ને સદ્ગતિ આપનાર એકજ પદાર્થ છે. કેટલાકને સ્વર્ગ-પુણ્ય પાપ-ગુણમાં મતભેદ છે, પણ મોતમાં કેાઈને મતભેદ નથી. બેને બે ચાર કહેવાય તેમ મોત માટે કેાઈને મતભેદ નથી, તો ચારની ચોકડી પાંચનો પંજો છની હોળી વિગેરે મોત આગળ વઢાય. આગળ કયો પદાર્થ દુર્ગતિથી બચાવે ને સદ્ગતિ આપે? તેવો એકજ ધર્મ પદાર્થ. એથી દેવની માન્યતા ધર્મને અંગે, ગુરૂની માન્યતા ધર્મને અંગે. આથી દેવને પુણ્ય પાપના સુદાએ માનતા નથી તેટલા મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશક

એને અંગે માનીએ છીએ, નહિંતર વિપાકક્ષમાને લોકિકમાં ગણત નહીં. વચન ક્ષમા અને ધર્મ ક્ષમા એ લોકોત્તર ક્ષમા ગણીએ છીએ.

ધર્મક્ષમા વચનથી જુદી કેમ ગણી ?

વચનક્ષમા અને ધર્મક્ષમા એ જુદી કેમ ? વચન તીર્થકરના વચનને અનુસરી એ ક્ષમા કરવામાં આવે તે વચન ક્ષમા. ધર્મક્ષમામાં તીર્થકરના વચન નથી આવતાં માટે કળૂલ કરે, કાંતો ધર્મક્ષમા વચનક્ષમા બહાર છે. નહીંતર ચાર પ્રકારની ક્ષમા કહો, ધર્મક્ષમા નામનો પાંચમો લોક ન કહો, નહીંતર વચનની બહાર કંઈક ચીજ છે. વળી ઉત્તમ છે. વચન બહાર અને પાછી ઉત્તમ ક્ષમા. કહો, વચન સિવાયની એક ધર્મવસ્તુ રહેલી છે. તેને અંગે ધર્મક્ષમા માનો છે. વાત ખરી પણ કુંભારને ત્યાં ગયો છે કાંઈ દિવસ ? ને ગયો હુઈશ તો કુંભાર હંકથી ચક્રને ઘુમાવે છે. ઘુમાવીને એવો વેગ કરે કે પછી હંક ફેંકી દે તો પણ ચક્રર ઘુમ્યા કરે છે. પછી ઘુમે છે એમાં હંક નથી પણ ઘુમ્યા કરે છે. જેમ હંક વગર, હંકે આપેલા વેગથી ચક્રર ઘુમ્યા કરે છે, તેમ વચનને ધારણ કરી એ અનુકાન કર્યાં તેમાં એવી તીવ્ર પ્રવૃત્તિ થાય કે વચન યાદ કર્યા વગર તેજ પ્રવૃત્તિ થાય. હાલ નવો થયો ત્યારે જોઈને ઘાલ્યો ને પછી ટેવ પડી ત્યારે સરસ ચડી ઉતરી જયો, ટેવઈ ગયો. તેમ વચનને લક્ષ્યમાં લઈ જ્યારે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યારે વચન ક્ષમા અને વચનને યાદ કર્યા વગર ટેવથી ધર્મ એવો થઈ ગયો ત્યારે ધર્મમાં ક્ષમામાં ઉતરી પડે તે ધર્મક્ષમા. આથી વચન અનુકાન અને અનુસંગ અનુકાન માનીએ છીએ. અસંગઅનુકાન વચન અનુકાનથી આવેલું માનીએ છીએ. ધર્મક્ષમા વચન વગર થાય છે, તેમ કહી શકાય નહિં. હંક વગર વેગ થયો નથી, વચન વગર અસંગ અનુકાન થતું નથી. ક્રમ એ ભલે હોય, પણ કારણની હૈયાતીને કારણની ખીન હૈયાતી હોવાથી એ જુદા પડે છે. આથી વચન અને ધર્મક્ષમા એ જુદી પાડી. શાસ્ત્રયોગ એ તો માત્ર હાથે કરીને ગતિ કરવા જેવું છે. અપંગને હાથ હઈ હઈ ચાલવાનું છે, શાસ્ત્ર હાથે હાથે ચાલવાનું છે. ભગવાન ગૌતમસ્વામી બારઅંગ ને ચોદ પૂર્વની રચના કરનારા તેમને મોક્ષ અજખામણા લાગ્યા, કેવળજ્ઞાનના તથા મોક્ષનાં જે કારણો મેલ્યા છે. તેથી નીકળી જવું હવું ? શાસ્ત્રકારનું પોતાનું પણ સર્વજ્ઞપણું તે વખત ન થયું તો બહારની અવસ્થા વિચિત્ર માનવી પડશે, કે જે શાસ્ત્ર-

દ્વારાએ ન આવી ને શુભકાળાએ જ આવી શકે છે. ઈચ્છા શાસ્ત્ર અને સામર્થ્ય આ ત્રણ યોગ છે. શાસ્ત્રેથી ઉત્પાદક દશા આવતી નથી. નહીંતર શાસ્ત્ર કરનારા મોક્ષે વાદ્યા જતે. આથી સામર્થ્ય યોગ જુદી વસ્તુ છે. ઈચ્છાયોગવાળો શાસ્ત્રયોગમાં જઈ શકે, શાસ્ત્રયોગવાળો સામર્થ્યયોગમાં જઈ શકે છે. તેમ વચન અનુષ્ઠાનમાં ન આવ્યો હોય તે અસંગઅનુષ્ઠાનમાં આવી શકતો નથી. આ સિવાય બીજું નથી એ માનવું પણ અણસમજણવાળું છે. આથી વચનદ્વારાએ મોક્ષમાર્ગ સાધવાનો છે. તીર્થંકરોની માન્યતા હોય તો વચનક્ષમા અને ધર્મક્ષમાને અંગે વચનક્ષમા અને ધર્મક્ષમા, જે તીર્થંકરને માનીએ છીએ તે એક જ મુદ્દાએ કે મોક્ષનો માર્ગ બતાવનાર. કોઈપણ બતાવનાર હોય તો તે આ ત્રણ ભુવનના નાથ જ છે. તેમ ગુરૂને પણ એજ મુદ્દાથી માનીએ છીએ કે ચાર પુરૂષાર્થ, લોકોત્તરક્ષમા, વિગેરે બતાવનાર હોવાથી. હવે દેવ તથા ગુરૂનું વિશેષ સ્વરૂપ અંગે બતાવાશે.

પ્રવચન ૧૪૮ મું

અપાઝ વદી ૧૪ શુક્રવાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજા ધર્મોપદેશ કરતાં સૂચવી ગયા કે આ સંસારની અંદર આ જીવની દુર્ગતિ થતી હોય તેને રોકનાર તથા સદ્ગતિ મેળવી આપનાર બીજો કોઈ પદાર્થ નથી. બાહ્યથી (૧) કંચન, (૨) કામિની, (૩) કુટુંબ ને (૪) કાયા. આ ચાર સંસારના થાંભલા ગણાયા છે. જે ભુખરૂં માટીના છે. જે શરદીની હવા લાગવા માત્રથી ધસી પડે છે. ચોતાના જીવનને અંગે પાંચની પહોંજણ. આહારાદિક પાંચ-કદી આગળ વધીએ તો છઠ્ઠી આખરૂં મેળવીએ. બાહ્ય સંયોગથી ચાર સાધન, અભ્યંતર સંયોગથી પાંચ કે છ સાધન ગણીએ, પણ તે પંદરમાંથી એક પણ ચીજ ભવાંતરમાં આપણી સાથે આવવાવાળી નથી. તમામ વસ્તુનો છેડો આ જિંદગીના છેડા સાથે છે. આ પંદર ચીજમાંથી એકપણ વસ્તુ આપણને આધારભૂત થવાવાળી નથી. તે માટે વેઠેલું દુઃખ કે ખરચેલો પૈસો તેના સરવાળામાં શૂન્ય સિવાય બીજું કંઈ નથી. તો દુર્ગતિ થતી હોય તે રોકનાર પંદરમાંથી એકે નથી. જે ચીજ આપણી ભવિષ્યની દુર્ગતિ રોકે તે સદ્ગતિ આપે એવી ચીજ કઈ? તો આત્માને આત્માના સ્વરૂપમાં પ્રગટ કરનારી હોય જ ક્યાંથી? દુર્ગતિ ને સદ્ગતિ તો એક જ

છે. ભવની ચીજ ભવમાં કામ ન લાગે તો અભવ એટલે મોક્ષમાં કામ ક્યાંથી લાગે ? દેવતા મનુષ્ય તિર્થંચ ને નારકીના ભવમાં ભવની ચીજ કામ ન લાગે તો ભવથી જુદી અવસ્થામાં કામ લાગે જ ક્યાંથી ?

સહરાના રણ ખાતર બંડાર-હરકરનો નાશ કરનાર કેવો મણાય ?

લકાર્થ માટે હરકર ખબનો હુધીયાર બંડાર તૈયાર કર્યા પછી લડીને મેળવીશ શું તે તો જો. સહરાના સાર્થબીરીયાના ઉજ્જડ રણ ખાતર હરકર બંડારાદિનો નાશ કરવો તે કેને યોગ્ય ? તો આખી જિંદગી એમાં ખલાસ કરીએ છીએ. મનુષ્યભવ, ઉદ્વિયેની શક્તિ, જ્ઞાનની શક્તિ મેળવીને સહરાના રણ સરખી પંદર ચીજોમાં આ દુર્લભ ચીજો ખલાસ કરીએ છીએ. દુકાનદારી માંડનારો પ્રથમ સીલક અને કમાયો કેટલું તે તપાસે છે. આ ભવમાં આવ્યા ક્રતા તે વખત સીલક લઈને આવ્યા છીએ. મનુષ્ય-આયુષ્ય-મતિ શાતાવેદની કૌશળીમાં ભરેલી છે. આ બધી કૌશળી અહીં ખાલી થઈ છે. હવે કૌશળી કચરાની આરંભ પરિશ્રમમાં મસ્ત થઈ વિષયોના શુભામ થઈ તત્ત્વની કૌશળી ખાલી કરી કચરાની કૌશળી ભરી છે. તમારા પવિત્ર જિંદગીના કેટલા કલાક ? જેને તમે પવિત્ર જિંદગી ગણો છો તેનાં, મૂળમાં સડો ચાલુ છે. સામાયિક પૌષ્ઠ પદિકમળા કરે, તેમાં પણ સંસારી કલ્પના ચાલુ જ, પૂનઃકિંધિ ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ સંસારની કલ્પના ચાલુ જ રહે છે. આથી મારી કૌશળી ખાલી કેમ થઈ ? ને શાથી ભરી છે તે વિચાર્યું ? કસ્તુરી ખાલી કરી કાજળ કોણ ભરે ? આપણે મનુષ્યનું આયુષ્ય મતિ વિગેરે પુન્ય હહાડે હહાડે ખાલી કરીએ છીએ. આ હો. હંમેશા ખાલી ધાય છે. કસ્તુરી નિકળી જાય છે ને કોલસા પડે છે, પણ કસ્તુરી અને કોલસા સમજે તેને ? નાના છોકરા આગળ જો હળી મૂકી હોય તો તેને જોના દૂરક માલમ નથી. તેમ અહીં હજુ પરભવ માટે શું કરવું જોઈએ તેના ખ્યાલ આવ્યો નથી. આ ભવમાં રહેવાવાળી ચીજ ને ભવાંતરે આવવાવાળી ચીજનો દૂરક ધ્યાનમાં લીધો નથી. નાના છોકરા કોલસાનો પરિચય હોવાથી કોલસા પ્રથમ પકટે તેમ આપણે સંસારનો પરિચય હોવાથી વિષયો પ્રથમ પકડીએ છીએ.

સાધુપણની બુદ્ધિથી બચાવ્યો જ નથી, તો જેઓ છુવેને બચાવે છે તે એમ નથી ધારતા કે અદાર પાપ કરશે-સેવશે, માટે બચાવું તેમ ધારી બચાવતા નથી. જૈનો કે દુનિયાદારીવાળા પાપ કરશે તે ધારી બચાવતા નથી. કેવળ યુક્તિથી શાસ્ત્રથી લૌકિક રીતથી ટકી શકે નહિ, તેવી પ્રરૂપણા અજ્ઞાની બાયડીને ફ્રાસલાવવા ફ્રાટાઓ બતાવે. આમ મૂર્તિ માનતા નથી અને બકરીના ફ્રાટા બતાવે. આમ સ્થાપના માનતા નથી ને ફ્રાટામાં ચિત્રને બકરી કહે છે. આ ચિત્રામણુને બકરી કહો છો તેમ જિનેશ્વરની મૂર્તિને કેમ નથી ગણતા ? તમે મૃધાવાદ કબૂલ કરો પછી આગળ ચાલીઓ. જિનેશ્વરની મૂર્તિને પથરો કહેતાં શરમ નથી આવતી ? હવે દૂધ દેનાર તરીકે આવીએ, જિનેશ્વરની મૂર્તિ મોક્ષ દે છે એમ કોણે માન્યું ? જિનેશ્વરના ગુણુ-આકારનું સ્મરણુ, તે સ્મરણુ દ્વારાએ થતું બહુમાન. અહીં કથા વંચાય, કેવળજ્ઞાન થયું, હાથ ભેડી દો છો. શબ્દથી કેમ હાથ ભેડો છો ? માત્ર કલ્પીને. આવા અરિહંત છે તેને તમારી કલ્પના કલ્પો તેમાં છૂટ. જે કલ્પો તેનો આકાર કરવાથી બગડ્યું ! સ્મરણુમાં કલ્પનાથી પ્રતિબિંબ બનું થાય તેને હાથ ભેડો છો, મારી દેખેલી સ્થિતિને કલ્પીને હાથ ભેડો છો.

લીખમણુએ મત કાઢ્યો તેનો લી, રાજમલનો રા, પાંચ પાટ થઈ ને તેના પ્રથમ અક્ષર લઈ નોંધારવાળી ગણે છે. ભેરાણુવાળાને પૂછીએ કે ભેરાણુને તમે દેખ્યા નથી, મળ્યા નથી, માત્ર કલ્પનાથી નમસ્કાર કરો છો. નવકારની માળાના મહિમા કરતાં ભેરાણુની નોંધારવાળીનો મહિમા વધારે ? યુક્તિ-શાસ્ત્રથી દુનિયાને સમજાવી શકાય નહિ. માત્ર ચાંદીની ગોળીથી લલચાય તેમાં વાત જુદી છે. લાલચુ કઈ જગોપર ઉથલી પડે તેની કિંમત હોતી નથી. બાકી લોકવ્યવહારવાળો તે તરફ નજર કરે તેમ નથી. દયા ને દેવના વિરોધી થયા છે. તેમ દેવને અંજો એમણે ભોગી કહી દીધા. બે મૂર્તિની ભક્તિને લીધે ઇશ્વરનું ભોગીપણું થાય તો ખુદ હાજરીમાં જન્મ થયો તે વખતે જે અભિપ્રેક કર્યો, મહોત્સવ કર્યો તે શું ધારીને ભક્તિ કરી ? કાઢો મામે વેવાઈ ધારી ભક્તિ કરી ? કહો ત્રણ લોકના નાથની અપેક્ષાએ કરેલી ભક્તિ તે શાસ્ત્રમાં વાંચે છે છતાં શી રીતે ભોગી કહેવાય ? અભિપ્રેક કરતાં 'મેરુશિખર નવરાવે હો સુરપતિ' ગાય છે, તો તેમાં કઈ અવસ્થા લીધી ? બાલ્યાવસ્થા એમ જ્યાં જુદી જુદી અન-જુદી પૂન લઈએ છીએ એ વાત છોડી દો. મૃગમાં આવો.

તીર્થંકર અને સામાન્ય કેવલીનો તફાવત

તીર્થંકરને પ્રથમ પદે કેમ લીધા ? કેવળી કરતાં તીર્થંકરને અધિક કેમ માન્યા ? ધાર્મિકર્મના ક્ષય તરીકે મોક્ષ પામનાર સરખા, તે બાદ આડંબર વગરના કેવળી મહારાજા તેના કરતાં બાદ આડંબરવાળા કેવળીને અધિક કેમ માનવા ? એ તો દેવતાઓ પોતાની ભક્તિથી કરે છે તેમાં તીર્થંકરના ત્યાગમાં લેશ પણ ઝોછાશ નથી, એમ કહો તો આ વાત કબૂલ થઈ. તો પછી તીર્થંકરોની મૂર્તિની ભક્તિ તે ભક્તિવાળા પોતાની મેળે કરે છે તેમાં ભગવાનનું લોગીપણું કયે મોટે બોલ્યો ? અહીં ભગવાનનું લોગીપણું શી રીતે થયું ? આવકની કરણી છે કે નહિ ? અષ્ટ પ્રાતિક્રિયા કરવા તે દેવતાની કરણી તો આ આવકની કરણી છે કે નહિ ? કરણી કરવાથી પુન્ય-પાપ, નિર્જરા કે સંવર તેથી બચી શકાતું નથી. કરણી કર્મને બચાવ આનો કરો છો ? ભક્તિ કરે તેથી દેવતા હૂબા બચે છે ? કુળાચારે કહેયો તો કુળિવાદારીવાળા કુળાચારે પરણે તમા વાંધો નહિ ને ? આઠ પ્રાતિક્રિયા તથા જન્મમહોત્સવ કરવાની દરજ્જા શાથી પાડી ? તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું તેથી, માટે તેજ ખરાબ કહ્યું કેમ ? ત્યાગી તરફ લોકો ઝૂકી બચે તેથી ત્યાગીના ત્યાગની કિંમત ઘટતી નથી. દેવતા તીર્થંકર તરફ ઝૂકી બચે તેથી ત્યાગની ઝોછાશ ઘટી નથી. તીર્થંકરે આવકને કહ્યું નથી કે સાધુને વહોરાવજો. કુળ તરીકે દેખાડયો. આનું કુળ આમ થયું એમ દેખાડયો. સમવસરમાં ધન્દ્રીને સ્થાન આપ્યા તે ઉપરથી કિંમત થયે કે તીર્થંકર મહારાજને વધારે શાથી ખાનવા ? કેવળી જે બીજા હોય તેના કેવળમાં ને મોક્ષ-માર્ગમાં બંનેમાં ફરક નથી તો તીર્થંકરને શાસનના માર્ગિક કેમ ગણવા ? આપણી શુદ્ધાનું દ્રષ્ટાંત યાદ લાવો. એકસો મનુષ્ય અઘડાર્ધ રદ્યા હતા, તેમાં એકે દીવો દેઈ કારણથી ઉભો થયો. એ દીવાથી સોએ જણાએ કાકડા સળગાવ્યા. બધામાં એક સરખું અજવાળું છે. બધા માર્ગ બતાવનાર સરખા છે, ફરક નથી, છતાં આઘ ઉપકારી કેણું ? મૂળ સળગાવનારને ઉપકારી ગણે, તેમ જિનેશ્વર મહારાજે પોતાના આત્માને બોધે-જ્ઞાને પોતાના નામકર્મના ભેરે સ્વયંસંબુદ્ધપણે મોક્ષમાર્ગ શરૂ કર્યો. પ્રથમ શરૂ કરનાર એજ, બીજાએ એમના આશરે-આશ્રયે-આધારે. આથી જગતમાં ઉદ્યોત કરનાર એકજ ભગવાન તીર્થંકર. બીજા બધા કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી તે સ્વયંસંબુદ્ધ તરીકે નહિ. સ્વયંસંબુદ્ધ માત્ર તીર્થંકર મહારાજ એક.

ઇન્દ્રિયસુખત્યાગની બુદ્ધિ કરાવનાર પ્રથમ કોણ ?

એક કાકડો ગુફામાં સળગાવનાર. એ કાકડાની કિંમત નથી, પણ ગુફામાં સળગાવેલો કાકડો જિંદગીને બચાવનાર છે. તેમ જિનેશ્વર કહે તે ભાષા વર્ગભાનાં પુદ્ગલોની કિંમત નથી. અનાદિની આખી બાજી ઉથલાવી તેની કિંમત છે. સ્પર્શોઈન્દ્રિયના સુખ માટે બાહ્ય ઇન્દ્રિયના સુખ માટેની પ્રવૃત્તિ હતી ? પણ આત્મા તરફ લક્ષ્યવાળો ન હતો, કારણ ? આ તો આંધળા બાલા, જેને દેખતો દોરી શકે. પણ દારૂડીયાને દોરાતા નથી, પોતાને દેખે નહિં ને દેખતાનું કહેલું માને નહિં. આંધળા દેખે નહિં, પણ કહ્યું માને. આપણે આત્માનું સ્વરૂપ દેખ્યું નથી અને દેખનારા તીર્થંકરાદિકનું કહ્યું માનવું નથી, આપણે તો દલાલ દેખાડે તેવું દેખ્યું. કાનથી શબ્દ, જીભથી સ્વાદ, નાસિકાથી ગંધ. જે દેખાડે તે દેખ્યું. આપણે આ પાંચ દલાલને આધીન, એ દલાલ ત્યાં દલાલી કરવા જતા નથી. ભવિષ્યમાં મારી દલાલી કાયમી તોડી દે તેવી ત્યાંની દલાલી છે. આત્માના સ્વરૂપ પ્રગટ કરનાર તરફ જાય તો પરિણામ કયા ? મને ઘેર બેસાડશે. મોહો જવાનું થાય તો તેને ઘેર બેસવાનું છે. માટે પાંચ ઇન્દ્રિયો લુપ્તચાઈથી એ દલાલીમાં પડતી નથી. હવે દલાલ બજાર બંધ કરે ત્યાં આત્માનો વેપાર બંધ આ દલાલોએ કર્યો છે. જેના દલાલ દરતા હોય તેનો વેપાર ધીકતો ચાલે, તેમ આ પાંચ દલાલોએ આત્મા-રૂપી ધરાકને વિષયના બજારમાં ધકેલ્યા છે. પાંચ ઇન્દ્રિયનો જથ્થો મોક્ષની ધરમની કેવળીની દલાલી કરતો નથી, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની દલાલી કરે છે. અનાદિકાળથી વિષયના બજારમાં ઘૂમીએ છીએ. એને ખીજ દિશાનું જ્ઞાનજ કયાંથી હોય ? એકેન્દ્રિયપણામાં ચાલતું બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય અઉરિન્દ્રિય, દેવતા, નારડી, મનુષ્ય અને તિર્યંચપણામાં આ દલાલોને લીધે વિષયરૂપી બજારમાંજ ફર્યા છીએ. ખીજે ખંભાતી તાળાં ઠોકાય છે. અહીં તો વજજરનાં તાળાં ઠોકાય છે. અનંતો કાળ ગયો પણ આત્માના બજારનું તાળું ખુલ્યું નહિં. એ તાળું માત્ર ત્રણ લોકના નાથ તીર્થંકર ભગવાન ખોલે છે, પછી બધો બજાર ખોલે છે, પણ પ્રથમ તાળું તીર્થંકરોજ તોડે છે.

મંત્ર વગરની નિર્જરા હલકી કોટિની છે.

ખીજ બજાર તરફ ખુંક કરે તે જ એ બજારમાં જઈ શકે. સામી

મરણીટમાં પુઠ કરે તો જ આ મારણીટમાં જવાય, તેમ ધર્મજન્યમાં જતી વચન વિષયના જન્યમાં પુઠ કરવી પડશે. જે વાતો કરતા જાય તેની જ મુશ્કેલી છે. જ્યાં સમજી છે. શુદ્ધ દેવદિક, જીવદિક નવતરન મનવાનું રહે પજુ તે આ જપ્ત વિષય જન્યને પુઠ કરી તેથી દેવ, શુદ્ધ, ધર્મ મન્યા છે. તેમ જ નવતરનમાં આજન મોડવાલાયક થાયી ? વિષય-જન્યને જે રીતે તેણે. વિષયજન્ય મારે માટે બધું કરે છે, જે ભાસ થયે છે. વિષયજન્યને પુઠ કરવારે થાય ? જે બધું કરે લાગે તો, અને આજન અને જાંજ જે જે વિષયજન્યના જોડીયા મે. ધર્મજન્યમાં મને હર્ષ જાય જેવા મારા સંવર અને નિર્જરા આ જે જોડીયા ધર્મજન્યના. આ જે જોડીયાને સંમજાવતા દોષ તો માત્ર તીર્થંકર મહારાજ છે. વિષયજન્યને પુઠ કરાવે ને ધર્મજન્યના તાળાં તોડી નાંખે. શરેન્દ્રી પોલીસ ઉભી રહે તેમ ધર્મજન્યના નાકે જ્યાં પોલીસ ઉભી રાખી છે. સંવર અને નિર્જરા ધર્મજન્યના ચોડીદાર. સંવર અને નિર્જરા હુમ્મલો રક્ષાકરે સીધા કરનાર. પજુ સંવર અને નિર્જરા ત્યાં ધર્મજન્યમાં, આત્માનું જવું થાય ત્યારે આત્માને સંવર નિર્જરા મળે. આ જપ્ત કાર્ય તીર્થંકર મહારાજની થાય છે. મજુધરે ચોડપૂર્વી મન-વર્ણવણની વિગેરે જન્યના વેધારી છે, પજુ ધર્મજન્યના તાળાં તોડનાર તીર્થંકર જ છે. આથી ત્રણલોકને પૂજ્ય નામકર્મની કેટલી બલિદારી છે જે જપ્ત સમજી શકીશું. દીક્ષીમાં બાર વરસ રહ્યા પજુ પડ્યો વેધાર ન થયો તેવા વેધારીને શું કહેવું ? આ તીર્થંકરે તાળાં ખોલી ખુલ્લાં કર્યાં, ધર્મજન્યમાં રિવાજનું કમું ? સંવર અને નિર્જરાનું. સંવર નિર્જરાના વચનો જે ઉપદેશ કરનાર વચનો ચોડીદાર અને સંવર-નિર્જરા પુદ્ધ જે રિવાજનું. આથી ધર્મનું શાસનનું મૂળ આત્મકર્યાનું જડ સંવર અને નિર્જરામાં જ છે. હવે જે બેમાં નિર્જરા અને સંવરમાં મુખ્ય કાણુ ? શાસ્ત્રકાર કહે છે કે સંવર, સંવર. વગરની નિર્જરા સેલ (cell) કોટલે દ્વારાજીમાં મેલેલા સામાન કર્યો છે. સેલમાં રહેલા સામાનની કિંમત હલકી છે, તેમ સંવર વગર દોષ ને નિર્જરા કરે તે સેલના સામાન જેવા છે.

સંવર-જન્યની તાકાત કેટલી ?

એક સાધુ નોકરાશી માત્ર કરે, તેમાં કેટલાં કર્મ તોડે ? સાતમી નારકનો નારકી યાવત ૧૦૦ વરસ મુખી સાતમી નારકીનું દુઃખ ભોગવે

પ્રવચન ૧૪૯ મું

અપાડ વહી ૦)) શનિવાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજ જણાવી ગયા કે આ સંસારમાં આ જીવને દુર્ગતિથી બચાવનાર ને સદ્ગતિ મેળવી આપનાર માત્ર એક જ યીજ ધર્મ છે. દેવની ગુરુની માન્યતા એ પણ ધર્મને આભારી છે. દેવ ધર્મમાં સ્થિત ન હોય, ધર્મના ઉપદેશક કે સ્થાપક ન હોય તો તે દેવને દેવ માનવા સમજી તૈયાર થઈ શકે નહિ. તેમ અછલવાળો ગુરુને ક્યા મુદ્દાએ માને ? કહો કે પોતે ધર્મમાં પ્રવર્તેલા છે ને બીજાને ધર્મમાં પ્રવર્તાવે છે. ગુરુના ઇંતર લક્ષણ છતાં ધર્મદ્વારાએ લક્ષણ કર્યું કે ધર્મશ અને ધર્મોપદેશક આનું નામ જ ગુરુ. ધર્મ પોતે જાણનાર છતાં પણ શુદ્ધજ્ઞાનવાળો ન હોય. શુદ્ધજ્ઞાનવાળાને ધર્મતત્ત્વમાં સ્થાન નથી. ધર્મને જાણીને કરનારો આ બધું હોય પણ અમુક મુદ્દતમાં ધર્મ કરનાર હોય સામાયિક પૌષ્ઠ કરનાર ધર્મ જાણનાર અને કરનાર છે. શ્રાવક હોય પણ તેવો નહિ પણ હુમેશાં ધર્મમાં તત્પર હોય, એના ચોવીશ કલાક ધર્મક્રિયાને અંગે બંધાએલા હોય. હુમેશાં ધર્મ જાણતો હોય, કરતો હોય, લીન હોય પણ બીજાને ઉપદેશ બીજા રૂપે આપતો હોય. કેટલાક રહે કૌરવના પક્ષમાં ને જય ઇચ્છે પાંડવનો. ઉપદેશ આપે ત્યારે ધરમનો નહીં પણ કરમનો આપે ! ધન પૈસા અર્થનો ઉપદેશ આપે ! જીવેને ધર્મશાસ્ત્રનો અર્થ બતાવે, બીજો ઉપદેશ ન અપાય. સાધુને ધર્મ સિવાય બીજી વાત પૂછવા આવે તો એમાં અમારો અધિકાર નથી. ધર્મશાસ્ત્ર સિવાય બીજી વાતનો દેશક બને નહિ. ધર્મપ્રધાન શાસ્ત્રોના અર્થને બતાવનારો હોય, ત્યારે એવાને ગુરુ કહેવાય. આથી ગુરુતત્ત્વનો આધાર ધર્મ ઉપર. જેથી કહ્યું કે ત્રણે જગતમાં કે આખી દુનિયામાં બચાવનાર દોઈ હોય ને સદ્ગતિ મેળવી આપનાર હોય તો તે કેવળ ધર્મજ છે. પણ ધર્મ કહેવો કેને ?

ધર્મના કૃણમાં મતભેદ નથી, સ્વરૂપમાં ફરક છે

આ તો દરેકને માન્ય છે કે દુર્ગતિથી બતાવે ને સદ્ગતિ આપે તે ધર્મ. ચાહે તો અનાચાર પાપસ્થાનકને ધર્મ કહેનારા હોય તો પણ ધર્મનું કૃણ આજ બતાવવાના. કૃણ તરીકે દોઈ જગોએ મતભેદ નથી. દુર્ગતિથી બચીએ અને સદ્ગતિ મળે, આમ કૃણમાં દોઈ મતને વિવાદ

આગમોદ્ધારક પ્રવચન શ્રેણી, વિભાગ ચોથો

નથી. એ તો સર્વ સામાન્ય સ્વરૂપ છે. જ્યાં જ્યાં ધર્મ હોય ત્યાં ત્યાં ધર્મનું લક્ષણ જાય એમાં અડચણ શી ? પણ ધર્મ ન હોય અને માત્ર ધર્મનું નામ હોય તેવી જગોએ લક્ષણ જાય તે અડચણકર્તા છે. આથી ફરકને એ લક્ષણ કબૂલ છે. જ્યારે બધાને એ કબૂલ છે, તો જે પાપકથાનકો અનાચારો અન્યાયો ધર્મના નામે કરે તે પણ એ લોકોએ ધર્મ તરીકે ગણ્યા. એની માન્યતા એ ઘડે કે આ અનુક્રાંતથી દુર્ગતિ શાકીય અને સદ્ગતિ મેળવીશ. માટે ધર્મને ફળ દ્વારાએ કહેવા કરતા સ્વરૂપ દ્વારાએ કહેવાની જરૂર છે. ફળમાં ધર્મ અધર્મ જુદાં નહીં પડે જ્યારે સ્વરૂપદ્વારાએ ધર્મ કહેવો હોય તો ધર્મ સદ્ગતિ આપનાર, દુર્ગતિ શાકાર્થ ને સદ્ગતિ મળી

સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયમાંથી બહાર આવ્યો ત્યારે સદ્ગતિ મળી, શ્યાવરમાંથી ત્રસમાં આવ્યો, પછી અનુક્રમે વિક્ષેન્દ્રિયમાં, પછી પંચેન્દ્રિયમાં આવ્યા, જાનવરમાંથી મનુષ્યપણામાં આવ્યો, તેથી દુર્ગતિ શાકાર્થ ને સદ્ગતિ યદ્ય. જ્યારે દુર્ગતિનું શાકાર્થ ને સદ્ગતિનું કારણ ને હોય તેને ધર્મ કહીએ તો સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયમાં ધર્મ માનવો પડે. ને ને દુર્ગતિને શાકનાર સદ્ગતિ આપનાર તે બધાને ધર્મ કહી રહ્યો તો સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયમાં ત્રસપણામાં જાનવરપણામાં બધામાં ધર્મ માનવો પડે, તો અહીં લક્ષણ કેવી રીતે કરવું ? આ લક્ષણમાં કહેવું પડે કે ને અવસ્થા દુર્ગતિને શાકે જ છે ને સદ્ગતિને આપે જ છે. કેમકે સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયમાંથી નીકળ્યા તે અવસ્થા અનાદિકાળથી હતી. વિક્ષેન્દ્રિયપણામાં અસંખ્યાતા કાળથી હતી. ત્યાં નિયમિત દુર્ગતિને શાકી કે ને સદ્ગતિને જ મેળવી આપે ત્યારે જ તેને ધર્મ કહી શકીએ. ખરી રીતે કેબીએ તો ધર્મને સ્વરૂપદ્વારાએ કેળવાની જરૂર છે.

સંવર અને નિર્જરા ધર્મનાં સ્વરૂપ છે.

સ્વરૂપમાં જણાવે છે કે સંવર અને નિર્જરા એ જ ધર્મના સ્વરૂપ છે. જેમાં સંવર નિર્જરાની સ્થિતિ ન હોય તો તે જલ્દી સદ્ગતિ આપનાર હોય ને દુર્ગતિ શાકનાર હોય તો પણ ધર્મ કહેવાતો નથી. અન્યમાં મિથ્યાત્વી મિથ્યાત્વીની કસ્ટી કરનારો તાપસ પરિત્રાજની કસ્ટી કરનારો પ્રસાદેવ. લોક મુખી જાય, જ્યોતિષમાં જાય આ નિયમ માનીએ છીએ. એનામાં દુર્ગતિ શાકવાની તાકાત માની, નહિંતર પ્રસાદેવલોક મુખી જવાની તાકાત

થાય તે સમજી, કરતા નથી. મારી પ્રવૃત્તિઓ કઈ કઈ થાય છે ? એ બંધ રૂપે ફેટલી બધી છે ? જે પરિણતિ અને પ્રવૃત્તિ થયા વગર નકામો કર્મ બંધ ને કેમ બધાઉં ?

એનાર્કીસ્ટની પાપની ટોળીમાંથી રાજનામું આપો તો પાપથી છૂટી શકાય

જેમાં તમારી પ્રવૃત્તિ નથી, છતાં તમે દંડાઓ છો. એનાર્કીસ્ટોની ચોપડીમાં તમારું નામ નોંધાયું હોય લકે તે માટે તમે વિચાર ન કરતા હો પણ નામ આવ્યું હોય તો શું થાય ? વગર પ્રવૃત્તિએ વગર વિચારે તમારો એક જ બચાવ. જો રાજનામું મોકલી દીધું હોય તો તમે બચી જાવ. તમે અઠાર પાપસ્થાનકની એનાર્કીસ્ટમાં નામ નોંધાવ્યું છે કે નહિં ? એમાં રાજનામું આપ્યું છે ? હવે અલ્પારે તમે એનો વિચાર ન પણ કરતા હોય પણ, પછે રાજનામું આપી નામ કાઢી દેવાય તેમ ૧૮ પાપ સ્થાનકની કંપનીમાંથી રાજનામું ન આપો તો પણ, પાપના લાગીકાર થાવ. આથી પાપની પહેલી જડ અવિરતિ. સમ્યગ્દર્શનની જડ અહીં આવશે. અન્ય મતો ‘પાપ કરે કે વિચારે તો પાપ લાગે’ એમ માનનારા છે. જ્યારે સમ્યગ્દર્શન ‘પાપની નિવૃત્તિ ન કરે તો પાપ લાગે’ આ માન્યતાવાળું છે. દુર્ગતિને પાપની પરિણતિ સાથે સંબંધ. કર્મ આવવા સાથે સીધો સંબંધ નથી. જે પાપની પ્રવૃત્તિ બંધ કરવાની પ્રતિજ્ઞા ન કરો તેને પાપ સાથે સંબંધ છે. બારમા ગુણકાણના છેડા સુધી પાપનો ઉદય છે. જ્ઞાનાપરણીય આદિ ધાતિકર્મોનો ઉદય છે, ત્યાં સુધી પાપનો બંધ કહેવો કે નહિં ? પંચેન્દ્રિયની હિંસા એ નરકનું સાધન ગણી પણ પંચેન્દ્રિય હિંસાની અવિરતિ પાપનું સાધન છતાં નરકનું સાધન નહીં. જો કે આ ઉપરથી જેઓ કહેનારા છે કે જીવ બધા સરખા છે. સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયનો જીવ, આદિ બે ઈન્દ્રિયવાળો હોય કે આદિ સિદ્ધનો જીવ હોય, બધા જીવ રૂપે સરખા છે. આદિ પંચેન્દ્રિયની હિંસા કરો કે એકેન્દ્રિયની હિંસા કરો, બધી હિંસા નરકનું સાધન છે એ જૂઠું છે. નરકનું સાધન પંચેન્દ્રિયની હિંસા છે. સામાન્ય હિંસા લેવી હોય તો મહારંબ આવી ગયો હતો. મહારંબ એટલે ઘણા જીવોની હિંસા.

સામાન જીવત્વ છતાં ઇન્દ્રિયની અધિકતાએ પ્રાયશ્ચિત્તની અધિકતા

હવે અહિં સુક્ષ્મમાં જઈએ, હિંસામાં પાપ સાથી ? આત્માના શુણેનો નાશ થાય તેથી. આત્માનો નાશ નથી, આત્મા તો અજર અમર છે, આત્માને મળેલી શક્તિનો પુણ્યના સાધનોનો નાશ થાય તેને અંગે હિંસામાં પાપ માનવું પડે. આ જાણવા માનવામાં આવે તો શાસ્ત્રમાં પ્રાયશ્ચિત્ત આપે ત્યારે એકેન્દ્રિયનું જુદું, બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય, ચર્ચેન્દ્રિય વિગેરેનું પ્રાયશ્ચિત્ત જુદું છે. જીવના ધાતમાં દુર્લભપ્રાધિપત્યું કેમ, થાકે ઉંદરડો બિલાડી કે કુતરું મરી જાય કે સાધુ મરી જાય, આત્મામાં કોઈ અધિક નથી. એ સાધુકુળમાં દુર્લભપ્રાધિપત્યું કેમ ? અધિક શુણેનો નાશ. પંચેન્દ્રિયમાં વધારે શુણે તેના નાશ ઉપર પ્રાયશ્ચિત્તની વૃદ્ધિ હોય. વધારે શુણેના નાશ ઉપર વધારે પ્રાયશ્ચિત્ત હોય. અસંખ્યાત બેઈન્દ્રિયની ઇન્દ્રિયોના સંયોગદ્વારાએ આત્માના જે શુણે હતા તે નાશ પામ્યા. વધારે શુણે નાશ પામવાથી વધારે પાપ લાગ્યું. જનંતા એકેન્દ્રિય કરતાં પ્રત્યેક એકેન્દ્રિય, બેઈન્દ્રિયમાં જે વધારે ઇન્દ્રિયનો સંયોગમશાન છે તે અધિક છે. તેમ બેત્રણમાં અનુક્રમે કેમ અધિક અધિક પાપ છે. પુણ્યસંયોગદ્વારાએ પ્રગટ થતા શુણે ઉપર શાસ્ત્રકાર આધાર રાખે છે. તો જેટલા જેટલા વધારે શુણવાળો હોય તેના નાશમાં વધારે પાપ લાગે, તેમાં કોઈ જાતની અડચણ નથી. પાપનું કાર્ય કરવાથી દુર્ગતિ થાય એમાં બેમત નહીં પડે, પણ સમ-કિત્તીને મત જુદો છે.

પાપ ન કરવા છતાં અવિરતિથી પાપ બધાય

પાપનું કાર્ય ન કરે તો પણ પાપ લાગે. તમે આત્માને સ્વસ્વરૂપ માન્યો છે, વીતરાગતા સ્વરૂપ માન્યો છે, આત્માને સંયમસ્વરૂપ માન્યો છે, તો અસંયમ એ પાપનું ઘર થાય પણ જે આત્માનું સ્વરૂપ સંયમ તરીકે ન માન્યો. આત્માને આ અપ્રત્યાખ્યાની ચોડી-તે જ માને કે જે આત્માને પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપ માને. પચ્ચખાણને રોકનાર કપાયો માન્યા છે. આત્મા વિરતિ સ્વરૂપ છે. જે આત્માને અવિરતિમાં રહેવાનું થાય છે તે પ્રત્યાખ્યાનારણીય વ કપાયના ઉદયે રહેવાનું થાય છે.

સ્થિતિ છે. સૂર્યની આડાં વાહળાં આવી જાય ત્યાં જોટલાં વાહળાં આવે તો પણ સૂર્યનો સર્વ પ્રકાશ રોકાતો નથી. અમાવાસ્યાની મધ્યરાત્રિ ને દિવસનો ફરક તે કાંઈ હજારો મટતો નથી. એ ભાગ ન નીકળે તો દિવસ અને રાતમાં ફરક રહે નહિ. જેમ સૂર્ય તેમ અહીં કેવળજ્ઞાન, જેવી રીતે વાહળાં તેવી રીતે કેવળજ્ઞાનાવરણીય.

ઢરેક આત્મા સિદ્ધસ્વરૂપ કેવળજ્ઞાનવાળા છે.

આ આત્માને ગાઢ કેવળજ્ઞાનાવરણીય લાગે, આખા જગતનાં કર્મનાં પુદ્ગલો એક આત્માના એક પ્રદેશ પર કેવળજ્ઞાનાવરણીય રૂપે લાગી જાય તો પણ આત્મામાંથી જ્ઞાનનો પ્રકાશ બહાર પડ્યા વગર રહે નહિ. ત્યાં જોટલાં વાહળાં હોય તો પણ સૂર્યમાંથી પ્રકાશ બહાર પડ્યા વગર રહેતો નથી. જો તે નીકળતો જ્ઞાનભાગ અવરોધ જાય તો જીવ અજીવ થઈ જાય, જીવની કેવળજ્ઞાનની સ્થિતિ કેવળજ્ઞાનનો સ્વભાવ જરૂર અંશરૂપે બહાર પડતો જ રહે. જોટલો બહાર ન પડે તો જીવ અજીવ થઈ જાય. મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યવજ્ઞાનનું શું? આપણા મકાનમાં સૂર્યનો પ્રકાશ બારીઓ તથા બાજીયાં દ્વારા આવે. બંધ હોય તો પ્રકાશ ન આવે. જેમ બારણાં બારી છે તેમ અહીં મતિ, શ્રુત, અવધિ-મનઃપર્યવજ્ઞાન સમજવાં. શાસ્ત્રકારોએ મતિ આદિને ક્ષાયિક ભાવનાં કેમ નથી ગણ્યાં? સૂર્યનો મૂળ પ્રકાશ એ તો વાહળાં ખસે તો જ બહાર નીકળે. વાહળાં ન ખસે તો સૂર્યનો મૂળ પ્રકાશ બહાર પડતો નથી. બારીબારણાંથી આવતો પ્રકાશ સ્વરૂપે પ્રકાશ નહિ પણ વાહળાંમાંથી નીકળતો પ્રકાશ ગણાય, તેમ અહીં મતિજ્ઞાનાવરણીય, શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય, અવધિજ્ઞાનાવરણીય, મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણીય ત્યાં જોટલું તોડીએ તો પણ મૂળ સ્વભાવ જોટલું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. કેવળજ્ઞાનાવરણીય ખસે ત્યારે ક્ષાયિક જ્ઞાન થાય. એ ન થાય ત્યાં સુધી ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન કહેવાય. કેવળજ્ઞાનાવરણીય ન માનીએ તો મતિ શ્રુતાદિજ્ઞાનાવરણીય માનવાનો વખત નથી. સૂર્ય ન માનીએ તો બારી બાજીના પ્રકાશને માનવાનો વખત નથી. અહીં ઢરેક આત્માએ કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ છે એમ ન માનીએ તો કેવળજ્ઞાનાવરણીય લાગેલા છે એમ ન માનીએ તો મતિ-શ્રુતાદિ જ્ઞાનાવરણીય માનવાનો વખત નથી. આથી જો કેન્દ્રિયનો તિર્યંચનો નારકીનો દેવતાનો મનુષ્યનો એમ બધા આત્મા સિદ્ધસ્વરૂપ

જે જ્યારે સમ્યક્ત્વ પામે ત્યારે જગતના સર્વ આત્માને કેવલ્ય સ્વરૂપ દેખે. એ પોતાના આત્માને કેવલ્ય સ્વરૂપ કેમ નહીં દેખે? આ વાત ધ્યાનમાં લેશે તો આચારંગજીમાં કહેલ એક સૂત્ર સમજાયે. તેમાં કહ્યું છે કે:-

एवं ज्ञातः सर्व्वं ज्ञाणः, सर्व्वं ज्ञाणः एवं ज्ञाणः એક પોતાના આત્માને શુદ્ધ સ્વરૂપવાળો જાણે તે જગતના તમામ આત્માને શુદ્ધ સ્વરૂપવાળો જાણે. સર્વ આત્માને શુદ્ધ જાણે તે પોતાના આત્માને પણ શુદ્ધ જાણે આ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ, એક રતિ સોનાની પરીક્ષા કરી તે લાખ તોજા સોનાની પણ પરીક્ષા કરી શકે. લાખ તોજા સોનાની પરીક્ષા કરી તે રતિ સોનાની પણ પરીક્ષા કરી શકે. જે કસોટીએ રતિનો કસ કાઢી શકાય તેજ કસોટીએ લાખ તોજા સોનાનો પણ કસ કાઢી શકાય રતિને અને લાખ તોજાને નિશ્ચિત કરનાર કસોટી તો, 'એક આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું' તેણે સર્વ આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું; સર્વ આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું તેણે એક આત્માનું પણ સ્વરૂપ જાણ્યું.'

આસ્તિક નાસ્તિકની વ્યાખ્યા

જીવની યદ્દા એટલે શું? જીવ કોણ નથી માનતો? નાસ્તિક મુદ્દાં જીવ માને છે. તમે પેલા બચ્ચી આવેલો ને પંચોડમાં જનારો જીવો. જીવ માને. તે પાંચ-ભૂતથી ઉત્પન્ન થએલો જીવ માને છે. શરીર અલેક માત્ર જીવને માને છે. પાંચ આસ્તિક દર્શનો જીવ માને છે. નાસ્તિક પણ જીવ માને છે. પાંચ ભૂતથી ઉત્પન્ન થએલો શરીરમાં બનેલો જીવો પણ જીવ માન્યો. જીવને કોણું નથી માનતો? જીવને સર્વ માને છે પણ જીવ માનવામાં જીવે જીવંતિ इति जीवः એમ સંજોડ્યું છે. વર્તમાનકાળમાં પ્રાણને ધારણ કરનારો તે જીવ. આ નાસ્તિકોની વ્યાખ્યા યર્ષ. તેથી નાસ્તિકોએ કહ્યું કે મોજથી જીવો. તમારી પાસે ન હોય તો દેખું કરીને પણ થી પીઓ, પણ મુખે જીવો. જો જીવ ન માન્યો હોત તો કહેવાનો વખત ક્યાં હતો? માટે જીવ તો માને છે, તો 'મુખે જીવો' આ કહેનારો જીવને નથી માનતો-એમ કહી શકાય નહિ. તો તમારામાં અને નાસ્તિકમાં ફરક શો? નાસ્તિકોના નાસ્તિકમાં પણ ધણી વ્યવહાર કરે છે. ધણી ચમકથી વ્યવહાર કરાય છે પણ મરજી માની ત્યાં મુંધી ધણી, પછી લેવાં-દેવા નહિ, 'લે તારી છાતી હું તો આ ચાલી.' તેમ અંદાં ચાલુમાં જીવપણું માન્યું, પણ ભૂત કે ભવિષ્યનું બધારણ કંઈ નહિ. આસ્તિકોએ જીવે જીવે

પણ દેખાતી માનવી અતિશય દેખાવામાં ઠરણ માનવામાં આપણી યુદ્ધિ મામની, તો છતી ન માન્ય કરવી જોએ અર્થ રો। વજ્રુવાસામિ એટલે સેવના કરું છું. આ શબ્દ કહી આપે છે કે ગુરુની સાક્ષી વગર સામાયિકનું આરાધન નથી. શુરુવિરહો કયાં પાંદણાં, કયાં સ્પર્શ કરવાનો। સાધુના સંબંધથી ઉત્પત્તિ છે, તેથી સ્થાપના ને શુરુયુદ્ધિથી ચર્ચાસનામાં લીધા છે. સાવધયોગનું વર્જન, અનવધનું સેવન આ બે પ્રતિજ્ઞા હોવાથી સામાયિકમાં પોષધમાં સામાયિકનું ક્ષેય રહેલું છે. આમાં આ ક્ષેય છે પણ બાકીના ૩ માં ક્ષેય શી રીતે રાખવું। બે વિગેરે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

પ્રવચન ૧૫૩ મું

આવજી સુદી ૮ રવિવાર

સુક્ષેત્રમાં ધનવપન અને દેવદ્રવ્યાધિકાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજ આતુર્માસિક કૃત્યો બતાવતાં સામાયિક પ્રતિક્રમણ પોષધ વિગેરે નવ કૃત્યોને બતાવતાં પ્રથમ સામાયિક નામનું કૃત્ય બતાવે છે. કેટલાકે જામડીયા પંકિત જેવા હોય છે. બ્યાકરણ બણેલો આવે ત્યારે હું ન્યાય બણેલો છું. ન્યાયવાળો આવે ત્યારે હું ન્યાયકરણ બણેલો છું. તેમ આપણામાં ફરકના આત્માઓ પોતપોતાની મેળે વિચારી લે કે ત્યાગની વાત આવે ત્યારે, પેલા ખરચવાના હોય તો હુમણા કરી હાંખે. ૧૪મ ખરચવાની વાત આવે ત્યારે, ઉદારતા આપણાથી થતી નથી; શરીરનું કામ હોય તો હુમણા કરી હાંખે. બન્નેની વાત આવે ત્યારે જાગ્યશાળી ધર્મિજનું કામ છે. સામાન્ય ધર્મ થતો હોય તો તૈયાર શુરુવંદન કે દેવે જવાનું હોય તેમાં નથી કરવાનો ત્યાગ, નથી કરવાની તપસ્યા, આ પદ્ધતિ શાને લીધે છે। જીવને મોહનીય કર્મ બે બાદ પદાર્થને અંગે અને આત્માને લાગેલા પદાર્થોને અંગે મોહનીય હોવાથી આ રિપતિ છે. શરીર-દ્રવ્ય ઉપરથી મમત્વ ઉત્પન્ન નથી. તેથી શરીરની કે દ્રવ્યની મમતા ટકી રહે અને ધર્મ બને તો જાણી કરવા તૈયાર છે. શરીરને નિર્મમત્વ જાણ કરવો પડે તે આ જાણને પાલવતો નથી. બાદ પદાર્થોનું મમત્વ છે. તેને પણ ધર્મ કરવો પાલવતો નથી. બાદ અને અંતરમાં મમત્વ બેમાં રહે ને પછી ધર્મ થાય તો કરવો છે. ધનને નિંદગી કરતાં અધિક ગણે. નિંદગી મારે એકદ

કુટુંબને કામ લાગે. ધન ખર્ચનું એટલે મારું અને કુટુંબનું જીવન ભય, માટે ધન ન ખર્ચું. પોતાનું પણ જીવન, કુટુંબનું પણ જીવન ગણતારી મનુષ્ય ઉદારતાની વાત આવે તે વખતે કયા વિચારમાં આવે ? ઉદારતા કરે—એમ કહેનારા જાણે મારા અને કુટુંબના ઘાતક લાગે ! એ વખતે લક્ષ્મીની ચંચળતા ધ્યાનમાં આવી નથી.

લક્ષ્મી કેવા ઉત્પાત કરાવે છે તેનો પણ ખ્યાલ નથી. એ તો દોલત છે. કરવત જતીએ વહેરે ને આવતીએ વહેરે. એમ આ લક્ષ્મી એ પણ દોલત. જે ય બાળુ લાત મારે. આવતી છાતીએ લાત મારે ને જતી ખરડે લાત મારે. આપણે લક્ષ્મીએ છાતીમાં મારેલી લાત પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ. લગીર ચાર પૈસા પાસે થયા હોય અને બીજો કહેવા આવે શીખામણ દેવા આવે તો કેમ થાય છે ? અછડાઇ શાની આવી ? સામાન્ય અવસ્થામાંથી સારી અવસ્થા થાય તો ? ઝાડ પર ફળ આવે તો ઉલટું નમે. આને લક્ષ્મી આવે તો ઉલટો ઉંચો થાય છે. કારણ લક્ષ્મીએ લાત મારી છે. તેની કળ હજી વળી નથી. લક્ષ્મી આવી એટલે અભિમાન આવે. જાય ત્યારે પણ લાત મારતી જાય. ત્યાં એક વચન સહન થતું ન હતું. જ્યાં લક્ષ્મી ગઇ હોય ત્યારે બીજો સત્તર વચન કહે તો પણ મોં ઉંચું કરે નહિ. આવતાં છાતીએ ને જતાં ખરડે લાત મારે છે, તેથી જ દોલત નામ છે શાસ્ત્રકર્તાએ તે માટે કહ્યું છે કે—અર્થાનાં અર્જને દુઃખં, અર્જિતાનાં ચ રક્ષણે । આયે દુઃખં વ્યયે દુઃખં, ધિગર્થો દુઃખ-ભાજનઃ ॥૧॥ લક્ષ્મીને ઉપાર્જન કરવાની અંદર દુઃખ, ઉપાર્જન તો કરી પણ રક્ષણ કરવું તે પણ દુઃખ, ઉંદરડો અખડાટ કરે તો હીવો લઈ ચારે બાજુ ભેડું પડે. જેને ત્યાં રકમ મૂકી હોય તેનાં નળીયાં ને મોઢા બધું ભેડું પડે. એને લાભ થાય તો આપણે રાજી, એને વેપારમાં નુકશાન થાય તો આપણે ખેરાજી. જેને ઘેર રકમ ધીરણ નથી તેને લાભ—નુકશાન થાય તો આપણને વિચાર આવે છે ? હરકોઈના લાભમાં કે નુકશાનમાં આપણને વિચાર આવતો નથી, પણ જેને રકમ ધીરણી હોય તેના લાભ નુકશાનનો આપણે વિચાર કરવો પડે છે. માટે ઉપાર્જન થયા પછી રકમના રક્ષણમાં પણ પીડા છે. ધન આવે તોએ દુઃખ ને જાય તોએ દુઃખ. ખરેખર દુનિયાને દુઃખી કરવા માટે જ પૈસો વચ્ચો છે. અનંતશક્તિના બળી એવા જીવને દુઃખી કરવાની તાકાત મોહની નથી. એને આ દ્રવ્ય મમતા સાધન ઉભું કર્યું તેથી અનંત શક્તિવાળો આત્મા ગુલામ બન્યો. જે પૈસાને અંગે ન ગણીએ પુન્ય પાપ. કુટુંબ સગાવહાલાં ન ગણીએ,

હુઝનું કારણ એવો પેસો છે. તમે સંસારની જડ પેસા ઉપર ગણ્યો. આત્મની કુટુંબની શરીરની બધાની જડ પેસો છે તેને હુઝનું સાધન કેમ કહે છે ? પણ જેટલાં કાર્યો ગણાવ્યાં તે કાર્યોમાં જીવનું કામ કયું ?

પ્રાણજી છોકરાની ટેડ સાથે બાઈબંધી

આત્મ કુટુંબ શરીર ઈન્દ્રિયોની મોજ વિગેરે જીવનાં કામ નથી. પુદ્ગલના સાધનમાં જેણે મેલતા મેળવી તેને મેલ ગણવા તૈયાર થાય. અજ્ઞાન છોકરો પ્રાણજીનો હોય અને ટેડ સાથે બાઈબંધી કરે અને કોસ્તને માળાપ કરતાં અધિક મેલે તેટલા માત્રથી વિવેકીઓએ એને કપડો ન દેવો એ કોઈવચ્ચ પ્રકારે બનવાલાયક ગણાય ખરું ? તેમ આ આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ એ જડ એવા પુદ્ગલ સાથે જોડાયો તેથી જડ પુદ્ગલની કિંમત કરવા લાગ્યો. આત્માના સ્વરૂપની દરકાર પણ નહિ. બાંધ્ય અવસ્થામાં આત્માની સ્થિતિ વિચારવી નહીં, જીવાનીમાં કે વૃદ્ધવૃષ્ટિમાં પણ આત્માને વિચારતા નથી. નહીં ત્રણમાં, નહીં તેરમાં મે નહીં છપનના મેળમાં. ત્રણ અવસ્થામાંથી એક પણ અવસ્થા આત્મા ખૂટે નિયમિત કરી છે ? ત્રણ અવસ્થા પુદ્ગલની બાજુમાં જોડી દીધી છે, ત્યારે ત્રણ અવસ્થામાં એકેમાં આત્માઈ નથી, તો તેર છાડીયા વખતે આત્માઈ મુઝે જ શાનો ? કેવળ પુદ્ગલ દૃષ્ટિમાં જ જન્મ શુભાવે છે, તેવાને બાહ્ય પદાર્થો જ ઉપયોગી લાગે.

બહારના પદાર્થોની મમતા ન છૂટે તો શરીરની કેમ છૂટશે ?

જેઓને બાહ્ય દ્રવ્ય પદાર્થોનો મમતાભાવ ન છૂટે તેને આ શરીરનો મમતાભાવ છૂટે ક્યાંથી ? એની સોબત વધારેમાં વધારે સાત આઠ ભવની. મનુષ્ય તિર્થંચપણું હોય ત્યારે બહારના દ્રવ્યનું મમત્વ વધારે પોવાય, તો સાત આઠ ભવજ પોવાય; ચાંદી ચાંદે જાલ મોઢી, ચાંદે ઉતારો નીચે. પંચેન્દ્રિયપણામાં સાત આઠથી વધારે ભવ નથી. સાત આઠ ભવનું વધારેમાં વધારે પોવાનું એવું દ્રવ્ય તો સર્વકાળથી પોવાતી કાયા ઉપરથી કેમ મમત્વ ઉતરશે ? સાત આઠ ભવે પંચેન્દ્રિયપણું થાય એટલે માત્ર એટલા ભવનું દ્રવ્ય પોવણુ તે ન છૂટે તો કાયાનું મમત્વ સર્વકાળનું છે તે કેવી રીતે સંજ ધ છોડશે ? બ્યવહારની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનો જેમા બ્યવહાર છે તેવા ભવ આઠજ. તે સંજ ધ છોડતો નથી તો બનતા જન્મનો સર્વકાળનો આ શરીર સાથે સંજ ધ છે તે કેમ છૂટશે ? કાયા ...

શ્રદ્ધાની નિસરણી નહિં પણ વ્યાધાતનો બચાવ

આ ચક્રનો ઉપયોગ. 'તેજ સાચું ને નિઃશંક જે જિનેશ્વરે કહ્યું છે' એનો ઉપયોગ દરેક વખતે ન કરવાનો, શ્રદ્ધાની નિસરણી આ નહિં. તમેવ સ્વચં એ શ્રદ્ધાની નિસરણી નથી, પણ શ્રદ્ધાના વ્યાધાતનો બચાવ છે. પહેલાં તો આ કંઈ જગો પર વાક્ય છે તે સમજવું જોઈએ. જૈન શાસનમાં કહેલા પદાર્થોમાં કોઈ જગો પર પોતાની બુદ્ધિની દુર્ગતતા હોય તો ન સમજે. જળરજસ્ત બુદ્ધિ છતાં તેવું નિરૂપણ કરી સમજાવનારા આચાર્યો ન મળ્યા હોય તો ત્યાં ગોટાળો થાય. હવે પોતાની બુદ્ધિ નિર્મળ. આચાર્ય સમજાવનાર સમર્થ પણ જેમાં હેતુ ઉઠાડરણ નથી. દાખલા તરીકે અલોક આકાશમાં અગુરુલઘુપણું શી રીતે માનવું? પણ પદાર્થ એવો છે જેમાં પ્રીતિ હેતુ ઉઠાડરણ કંઈ ન સંભવે ત્યાં શું કરવું? તેથી જે પદાર્થને સારી રીતે ન સમજે ત્યાં આ ભુંગળ તરીકે 'તમેવ સ્વચં નિઃસંક' જં જિણેહિં પવેઈયં.' અહીં શંકા ન કરવી. આ પ્રકરણ ઉપરથી સમજી શકીશું કે-શ્રદ્ધાની નિસરણી છે કે વ્યાધાતનું નિવારણ છે?

કાંક્ષામોહનીય દૂર કરવા માટેનું આ વચન છે.

ભગવતીજીમાં નયાંતરો પ્રમાણાંતરો. ભંગાંતરોએ કરી સાધુને શંકા આદિ થવાનો વખત છે, પણ તે જ સાચું નિઃશંક જે જિનેશ્વરે પ્રરૂપ્યું છે. તેવાને કાંક્ષા મોહનીય અડચણ કરી શકે નહિં. આ વ્યાધાત નિવારણ કરવા માટે-કાંક્ષા મોહનીયનો ચૂરો કરવા માટે આ વચન છે. હવે શબ્દોનાં વાક્યોનાં અર્થ ઉપર પ્રથમ જઈએ. યત્ શબ્દનો નિર્દેશ સંગ્રંધ છે. પહેલાં નિર્દેશ હોય કે ઉદ્દેશ હોય? યત્ ઉદ્દેશ કરનાર ને તત્ નિર્દેશ કરનાર. કહેવું શું જોઈએ. પહેલાં તત્ શબ્દથી કેમ કહે છે? જં જિણેહિં કહેવાનો હક હતો પણ તમેય ક્યાંથી કહ્યું? કહેા બે પક્ષ. નિર્બુધ વગરના પહેલેથી આવેલા છે તેમાં કોઈનો નિર્ધાર થતો નથી માટે તત્ શબ્દથી કહેવું પડ્યું. સિદ્ધસેન મલ્લકાદી કહે છે કે કેવળજ્ઞાન થયું કે દર્શનની જરૂર નથી, જિનભદ્રગણીજી પહેલે સમયે જ્ઞાન, બીજે સમયે દર્શન, ત્રીજે સમયે જ્ઞાન ચોથે સમયે દર્શન. આ બેમાં કોણ ભૂલે છે તે સમજવાની કે જાણવાની આપણામાં તાકાત નથી. અહીં શું કરવું? બે પક્ષ જાણવામાં આવેલા હોવાથી પહેલાં તત્ શબ્દથી સામાન્ય

નિર્દેશ કર્યો. સામાન્ય રીતે બેમાંથી તે બે પક્ષ બણ્યા છે તે બેમાંથી કોઈક તે તત્ત્વને નિર્દેશના રૂપમાં 'ન' રાખતાં ઉદ્દેશના રૂપમાં રાખવો પડ્યો. સત્ય અને નિઃશંક એમ બે કેમ કહ્યા ?

આમ જ્ઞાનને અંગે પરસ્પર સમર્થ આચાર્યોના વિવાદ હોય, આપણે વિવાદ ન ચાલતો હોય ત્યાં તમેવ કહેવું પડે છે. પોતે સમજી નથી શકતો તે માટે તત્ત્વ શબ્દથી નિર્દેશ કરે છે. આ બેમાં તે સાચું. દેવધર્મિગણી ક્ષમાશ્રમણે લખેલા સૂત્રોના આધારે મહાવાદી સિદ્ધસેન-સૂરિ કે જિનભદ્રગણિ, કોણ સાચા છે તે નક્કી કરી ન શકાય અનિર્ણયના બે પક્ષ પોતે બણેલા છે, તેથી મોઘમ કહે છે કે તે જે કોઈ હો. આગળ ચાલીએ સમ્યક કહી નિઃશંક સુધી કેમ જવું પડ્યું ? બેમાંથી એકને સાચા જણાવવાની જગો પર જન્મે સત્યની વિશ્વાસ તરફ હોય તો તે સાચું કહેવું પડે. બેમાંથી એક જગો પર પણ બાધ ન થઈ શકીએ. બન્નેના પુરાવા હેતુ યુક્તિવાજા હોય. તેમ બે પક્ષમાં સત્ય માનવાની જડ હોય, કારણે હોય, જૂઠા માની શકાય તેવું ન હોય. યુક્તિમાં બાધ ન હોય, તે વખતે વિરોધ કહી શકીએ પણ સમ્યકેને કહેવું ! તે જ સાચું. એકે જુઠો લાગતો નથી. શાસ્ત્રનાં વચનો બન્નેને મળતા હોય ત્યાં જિનેશ્વરને બળાવવું. વ્યાધાત દાળવાનું એક વજ્ર રાખવું. એકેને જૂઠાપણાનો પુરાવો ન હોય ત્યાં બીજે ઉપાય નથી. એમ સાચું માન્યું પછી નિઃશંક કહેવાની રીત જરૂર ! આ બે એવા પક્ષો કે જેની શંકા દૂર કરી શકીએ તેવું કંઈ પણ નથી. શંકા રહેવાની જરૂર. બન્ને તરફ સત્યતાના પુરાવા હોય. અસત્ય ઠરાવવાનો પુરાવો ન હોય તે વખત બીજા તરફ શંકા રહે. આપણે નિર્ણય કરવાની અત્યારે તાકીત નથી. સત્યતા માન્યા છતાં શંકાને સ્થાન છતાં દુનિયામાં શંકા દૂર ન થાય ત્યાં સુધી સત્યતાની પ્રતીતિ ન થાય. અહીં અનુમાનથી હેતુ દર્શાવતી જે પદાર્થો સાબિત થયા હોય તે નિઃશંક છે. અહીં તમેવ સમ્યક નિઃશંક આ બન્ને પક્ષમાં તે જ પક્ષ સાચો, તેમાં શંકા પણ નહિ. જે જિનેશ્વરેએ નિરૂપણ કર્યું છે. આથી શ્રદ્ધાનો વ્યાધાત થતો હોય તે વખત બચાવનો ઉપાય છે. બ્યારે અપ્રમાને આવો પ્રશ્ન આવે ત્યારે આ વચન કહેવાનું છે.

ન્યાં હેતુ દર્શાવ શાસ્ત્રનાં વચન લાગતાં હોય ત્યાં હેતુ યુક્તિની મહેનત ન કરવી તેમ નથી. જે જગોપર શાસ્ત્રનાં વચનો દેન થઈ

જાત-સ્થાન પરત્વે દેવ કે ગુરૂની માન્યતા રાખવામાં આવી નથી. દેવ અને ગુરૂની માન્યતા ધર્મ ઉપર જ આધાર રાખે છે. તેથી જન શાસનમાં દેવ માનતા આદિ જો કુળ ગોત્ર ગામ કે વંશનો હોય તો પણ વીતરાગ સર્વજ્ઞ હોવો જોઈએ, જે ધર્મ પ્રગટ કરનાર ન હોય તેને દેવ તરીકે માનવા તૈયાર નથી. વીતરાગ અને સર્વજ્ઞપણું જે ધર્મનું ફળ અને ધર્મને જણાવનાર મહાપુરૂષે તેને દેવ તરીકે માની શકીએ. આથી દેવને વ્યક્તિ તરીકે માનતા નથી. ગુરૂને અંગે કુળ જાતિ આદિવાળો રાખે નથી, મહાજ્ઞતો ધારણ કરનારને ભીક્ષા જેટલી જ દુનીયાની દરકાર હોય, સામાયક ચારિત્રમાં રહેલા અને જીવને માત્ર ધર્મોપદેશ જ કરનાર એવા આદિ જે કુળ ગોત્ર ગામમાં જન્મ્યા હોય અને આવા થયા હોય તેને ગુરૂ માનવા તૈયાર હોય. આથી દેવની ગુરૂની સાચી માન્યતા કયારે ગણીએ છીએ? ધર્મદ્વારાએ. જે આત્માને ધર્મમાં જોડે તે તીર્થકરનો ગુરૂનો સાચો આરાધક. આથી શાસ્ત્રના વચનનો ખુલાસો થશે.

રત્નમંદિર બંધાવનાર કરતાં સંયમનું ફળ અનેક ગુણ વધી જાય.

જે મનુષ્ય સોનાનું મંદીર કરે. જેમાં હજારો યાંત્રા હોય એવું મોટું મંદિર કરવાવાળો જે લાભ મેળવે તે કરતાં સહસ્રગણું ફળ સંયમવાળો પ્રદાયકવાળો લાભ મેળવી શકે. જેઓ સંયમને અંતરાય કરનારા તેઓ જિનેશ્વરનું સોનાનું હજારો યાંત્રાવાળું મંદીર હુંટાવવાનું પાપ કરવાવાળા પાપી થવાના. સંયમધરપણું રચીત કરીએ, સ્વભામાં ધારીએ કે શું? સંયમમાં અંતરાય કરનાર થઈએ તો મંદિર તોડનારા અગર તેનું દ્રવ્ય હુંટનારા થઈએ, તે વખતે કેટલું પાપ લાગે? એ કરતાં વધારે કહે છે. જો જિનેશ્વર મહારાજે પોતાની આરાધનાની કિંમત ધર્મદ્વારાએ ન ગણી હોત તો સોનાના મંદિર કરતાં સંયમ ધરની વધારે કિંમત ગણત નહીં. આથી ધર્મદ્વારા સિવાય યતન આરાધન તેટલું કિંમતી નથી. સંયમ પ્રદાયકરૂપ ધર્મદ્વારાએ જે આરાધન છે તેટલું કિંમતી આ આરાધન નથી. એટલે સંયમધર બનવાવાળો સર્વદેવનો ભોગ આપે છે. જ્યારે સોનાનું મંદિર કરનારો એક અંશનો ભોગ આપે છે. કદાચ કદેશો કે દરિદ્ર હોય તો શું ભોગ આપવાનો છે? પણ પાંચ ઠેડી-હોય અને પાંચ ઠેડી આપી તો સર્વદેવનો ભોગ આપે છે. ઠેડીદેવને કાંઈ ખરચવા સંદેહ છે, પણ પાંચ ઠેડીવાલાને પાંચ ઠેડી છોડવી સંદેહી

નથી. ભલે દરિદ્ર હોય પણ દરિદ્રને કશું ચાણી વાપરવાની બંધી કયા રાજ્યમાં છે? વાયુ અગ્નિ વનસ્પતિ ન વાપરવાની બંધી કયા રાજ્યમાં છે? તાલેવંતને જેમ છ કાય છુટા છે તેમ દરિદ્રને પણ છએ કાય છુટા છે. દુનીયાદારીની સાધારણ વસ્તુની અપેક્ષાએ કોઈ દરિદ્ર નથી. ઋદ્ધિની અપેક્ષાએ ભલે ઝોછા—વત્તાપણું હોય, દુનીયાદારીના ભોગોની અપેક્ષાએ બધા એક લાઈનમાં છે. દ્રવ્યથી મળતી વસ્તુને અંગે શ્રીમાન્ અને દરિદ્રમાં ફરક હોય છે, પણ પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયો માટે કયાય માટે બન્નેમાં કંઈ ફરક નથી. તમે ઋદ્ધિમાનને ત્યાગી માનો તે એકલા ઋદ્ધિને અંગે ત્યાગી માનો છો કે આશ્રવ, ક્ષાયના ત્યાગથી ત્યાગી માનો છો? ઋદ્ધિ છોડવા માત્રથી શાસ્ત્રકાર ત્યાગી કહેતા નથી. આશ્રવ, ■ કાયનો વધ, પાંચ ઇંદ્રિયની આસક્તિ છોડવામાં, કોષાદિક ઉપર કાળુ મેલવામાં ત્યાગીપણું કહે છે. ત્યાગ કરનાર ચાહે ચક્રવર્તી હોય કે દરિદ્ર હોય, સામાયિક આસિમાં એક બાજુ ચક્રવર્તી હોય બીજી બાજુ તેના ચાકરનો ચાકર હોય તો જૈન શાસન બન્નેને ત્યાગી કહે છે, સરખા ગણે છે. એજ મુદ્દાથી ધર્મવસ્તુ એકલા દ્રવ્યના ત્યાગમાં રાખી નથી. આશ્રવ વિષય ક્ષાયના ત્યાગમાં ધર્મવસ્તુ રાખી છે. તેને માટે દશવૈકલિકમાં પણ કહ્યું છે કે -

જે જ કંતે પીપ મોપ લેદેવિ વિટ્ઠિ કુન્વદ્ ।

સાદીળે ચચદ્ મોપ નેદુ ચાદતિ કુન્વદ્ ॥ ૧ ॥

ત્યાગી કેને અને કયારે કહેવાય ?

જે મનુષ્યો કાંત મનોહર, મનોહર છતાં પણ વહાલા ન લાગતા હોય, કેટલાકને ગળપણુ સાડું ન લાગે અને ખટાશ તીખાશવાળા પદાર્થો સાસ લાગે છે, તેથી મનોહર હોય તેમ નહીં, પણ પ્રીતિકારી એવા હોય, તો પણ શીયાળવાની દ્રાક્ષ જેવા હોય તો કુદકો ન પહોંચે બે તણુ વખત કુદો ન પહોંચ્યો ત્યારે કહે છે કે મારે દ્રાક્ષ ખાવી જ નથી, ખાટી છે. પણ એમ નહિં. મનોહર-પ્રીતિકારી અને મળેલા ભોગો હોય તેને પૂંક કરી લે. એવા મનુષ્યગુણોવાળા આધીન ભોગોને છોડે છે તેજ ત્યાગી કહેવાય. આ શબ્દભવ સૂરિના વચનને અનુસારે એમ કાં નદી કહી શકીએ કે જેમને કાંત

નાનો દાલડો કિંમતી છે, તેમાં નવું જનાવેલું ચૂરણ મેલ્યું. દાલડા પર લખેલું કે આ ચૂરણ સુધ્યા પછી જે કાચું પાણી પીશે. અગર વાયરો ખાશે ને અગ્નિએ તાપશે તથા પથારીમાં સુશે, વળી વિપયમાં જશે. સાધુને અનુચિત ક્રિયા કરશે તો તત્કાલ મરી જશે. એમ દાલડા પર લખ્યું. આ જાજુ આણાકયે અણસણ કર્યું. રાજા પાછળથી માલમ પડવાથી ઘણું કરગર્યો, પણ છોડ્યું એ છોડ્યું. સુખધુએ આણકયની ભક્તિની વિનંતી કરી. ખુશીથી કરો તેમ કહ્યું. પેલો આણકયની ભક્તિ કરે છે. હવે ધૂપ-ધાણામાંથી એક અંગારો નીચે નાખ્યો.

આણકયની અંતિમ સાધના

જ્યાં આણાકયે અણસણ કર્યું તે જગો પર બકરીની લીંડીઓ છે, તે ઉપર અંગારો નાખ્યો. અંગારો અહીં પડે એટલે સળગતો સળગતો આણાકય પાસે જાય. આ જગો પર આણાકયે આરાધના શી રીતે કરી હશે? જે રાજ્ય જમાવવા માટે આખા દેશમાં ભટકેલો, રાજાને જીવાડવા માટે જેણે પ્રપંચ કરેલા તે રાજ્યમાંથી પગ દંડો નીકળી જાય છે. તેટલું જ નહિ પણ અંત અવસ્થાએ જીવતા લીંડીની ભટ્ટીમાં બળે છે તે વખતે પરિણામ કેવી રીતે રાખી શક્યો હશે? એ લીંડીનો ઢગલો સળગે છે. જાણી જોઈને સળગાવ્યો છે ત્યાંથી ખસતો નથી. તેમ પરિણામની ખરાબી પણ નથી. આ પરિણતિ કઈ દશાની? એક જાજુ ઉપગારને એક જાજુ આ દશા, તેમાં સમતા ભાવ શી રીતે રાખ્યો હશે તે આત્માની સ્થિતિ તપાસો. રાજ્યથી નીકળી જાય છે, ઋષિ વેડફી નાંખે છે. અણસણ કર્યું, લીંડીના ઢગલામાં બળવાનું કેમ સહન થયું હશે? અહીં દુષ્કરતા કેવી છે તે માલમ પડશે. એક વખતનો જિંબાંત-રિત રાજા રાજશુર, ચંદ્રશુપ્ત આણકયને શુર જ માનતો, જિન્દુસાર પણ શુર માનતો, રાજ્યનો ઉત્પાદક, એ આ દશામાં આવ્યો હશે તે વખતે સમતા કેટલી દૃષ્ટિએ રાખી શક્યો હશે? આવી મુશ્કેલીમાં મહાનુભાવ આણકયે સમતા ધારણ કરી રાખી તેથી-પચન્નામાં આણકયની આરાધના વખણાઈ. આવી સ્થિતિમાં પણ જેણે સમતા નથી છોડી પીયું તો સોનું ને પીત્તલ બન્ને દેખાય છે પણ અગ્નિના પ્રસંગમાં સડી વધારે ચમકે તે જ સોનું. બાકી ચમક્યા કરે અને અગ્નિના પ્રસંગમાં કાળા પડે ને પીત્તલ, તેમ ધર્મની ક્રિયા હંમેશા કરીએ પણ આપત્તિને

વખત આવે ત્યારે વધારે ચમકીએ તો ધર્મ, નહીંતર પીતલ, વિદ્યુત પ્રસંગોમાં ધર્મની પરીક્ષા છે. દુનીયામાં ખરા રનેદીની કસોટી કંઈ વખત ? આપત્તિમાં પણ ઉભો રહે તોજ ખરો, આપત્તિ વખત ભાગે તે કેવો ? તેમ અહીં આપત્તિ વખત ધર્મ છૂટી જાય તો તે ધર્મ નથી પણ આડંબર છે. તેમ અહીં લીંટીનો ઢગલો સળગાવે છે તેમાં બળીમરનારો સમતા રાખે છે. એનો આત્મા કેવો ધરમને ફરથો હશે તે સમજી શકો. જુડા કલકે સાચી હકીકત છતાં સાંભળવામાં આવી નથી. એક દમ સળ તે સાચે પ્રાણાતની, આવી થયા છતાં જે મહાપુરુષ સમતા રાખી શક્યો.

વગર ઈચ્છાએ પરાણે ભોગ છોડનારને ત્યાગી ન કહેવાય

હવે સુખંધુએ કેપ્પુ' કે શું કરવું ? આશુક્યનો મહેલ કાબુમાં હોવા કે. રાજાને વિનંતિ કરી કે હું આશુક્યના મહેલમાં રહું ? ધનની ઈચ્છાએ ચોરટો પેટી ડાબટો તોડ્યો. હીરાએ જોડેલો ડાબટો નિકડ્યો. ખોલતા સાથે આગળ પાછળ ભેવા વગર સુધી લીધો. સુધ્યા પછી હાંકવા પર દ્રષ્ટિ ગઈ. લખેડું કેપ્પુ'. જે આ સુધીને સાધુપણથી લગીર પણ વિરૂદ્ધ વર્તન કરશે તે તત્કાળ મરી જશે, કેપ્પુ'. હવે શું થાય ? એરનો કીટો પણ મરવા માંગતો નથી. જેરના કીટાને પણ પોતાની જિન્દગી વહાલી છે. હવે સુખંધુને ચશું છે કે બીજાને પણ સુધાડું તેમ જો ગંધને જો ચાર ને સુધાડી ને વિરૂદ્ધ વર્તન કરાવ્યું, તો ચારે મર્યા. આખા રાજ્યમાં જેની જીવિનો ભરોસો હતો. અહીં ટપોટપ મરતા રહે, આથી વિરૂદ્ધ જે કરશે તે મરી જવાના. આ વચનને સાચું માનવામાં બહામ જેટલી પણ કચાશ રહે ખરી ? મુજીવિને ત્યાગી સાધુએ રહેવું પડ્યું. લીજોતરીનો સંપદો ન કર્યો, શ્રી આદિનો ત્યાગ કર્યો, તો ઈચ્છાએ અહીં સુધી ભોગવવાની હોય, પણ ભાઈસાહેબને ભવવાની ઈચ્છાએ ભોગનો ત્યાગ કરવો પડે તેથી ત્યાગી કહેવાય નહિ. આ ગાથા પહેલી જણાવી છે. વસાદિકની ઈચ્છા પ્રવર્તેલી હોય અને સંલેગવશ જે ન ભોગવી શકે ને ત્યાગ કરે તેટલા માગથી ત્યાગી ન કહેવાય. પણ કાંત અને પ્રીય એવા ભોગને પામીને પુંક કરે એટલે ત્યાગજીવિથી છોટે તેજ ત્યાગી કહેવાય.

નાનો દાલડો કિંમતી છે, તેમાં નવું બનાવેલું ચૂરણ મેડ્યું. દાલડા પર લખેલું કે આ ચૂરણ સુધ્યા પછી જે કાચું પાણી પીશે. અગર વાયરો ખાશે ને અગ્નિએ તાપશે તથા પથારીમાં સુશે, વળી વિષયમાં જશે. સાધુને અનુચિત ક્રિયા કરશે તો તત્કાલ મરી જશે. એમ દાલડા પર લખ્યું. આ બાજુ આણાકયે અણસણ કયું. રાજા પાછળથી માલમ પડવાથી ઘણું કરગર્યો, પણ છોડ્યું એ છોડ્યું. સુખંધુએ આણકયની ભક્તિની વિનંતી કરી. ખુશીથી કરો તેમ કહ્યું. પેલો આણકયની ભક્તિ કરે છે. હવે ધૂપ-ધાણામાંથી એક અંગારો નીચે નાખ્યો.

આણકયની અંતિમ સાધના

જ્યાં આણાકયે અણસણ કયું તે જગો પર બકરીની લીંડીઓ છે, તે ઉપર અંગારો નાખ્યો. અંગારો અહીં પડે એટલે સળગતો સળગતો આણાકય પાસે જાય. આ જગો પર આણાકયે આરાધના શી રીતે કરી હશે? જે રાજ્ય જમાવવા માટે આખા દેશમાં ભટકેલો, રાજાને જીવાડવા માટે જેણે પ્રપંચ કરેલા તે રાજ્યમાંથી પગ દંડો નીકળી જાય છે. તેટલું જ નહિ પણ અંત અવસ્થાએ જીવતા લીંડીની ભડીમાં બળે છે તે વખતે પરિણામ કેવી રીતે રાખી શક્યો હશે? એ લીંડીને ઢગલો સળગે છે. જાણી જોઈને સળગાવ્યો છે ત્યાંથી ખસતો નથી. તેમ પરિણામની ખરાબી પણ નથી. આ પરિણતિ કઈ દશાની? એક બાજુ ઉપગારને એક બાજુ આ દશા, તેમાં સમતા ભાવ શી રીતે રાખ્યો હશે તે આત્માની સ્થિતિ તપાસો. રાજ્યથી નિકળી જાય છે, ઋદ્ધિ વેડફી નાંખે છે. અણસણ કયું, લીંડીના ઢગલામાં બળવાનું કેમ સહન થયું હશે? અહીં દુષ્કરતા કેવી છે તે માલમ પડશે. એક વખતનો જિંજાત-રિત રાજા રાજગુરુ, અંદ્રગુપ્ત આણકયને ગુરુ જ માનતો, જિન્દુસાર પણ ગુરુ માનતો, રાજ્યનો ઉત્પાદક, એ આ દશામાં આવ્યો હશે તે વખતે સમતા કેટલી દૃષ્ટિએ રાખી શક્યો હશે? આવી મુશ્કેલીમાં મહાનુભાવ આણકયે સમતા ધારણ કરી રાખી તેથી-પચત્તામાં આણકયની આરાધના વખણાઈ. આવી સ્થિતિમાં પણ જેણે સમતા નથી છોડી પીળું તો સોનું ને પીત્તાળ બને દેખાય છે પણ અગ્નિના પ્રસંગમાં રૂડી વધારે ચમકે તે જ સોનું. બાકી ચમક્યા કરે અને અગ્નિના પ્રસંગમાં કાળા પડે ને પીત્તાળ, તેમ ધર્મની ક્રિયા હંમેશા કરીએ પણ આપત્તિને

ભોગોને હલાહલ ઝેર ગણનાર જ ભવિષ્યના ભોગોને ત્યાગ કરે

ભવિષ્યના ભોગને બંધ કરવાની મરજી. ભોગને હલાહલ ઝેર દેખે તે જ ભવિષ્યના ભોગ છોડવા તૈયાર થાય. ભોગ આવ્યા કે મારો ભોગ મર્યો, એ વર્તમાનના ભોગમાં શી રીતે લલચાવાનો ? જેને વર્તમાન માં ભોગની ભયંકરતા ન લાગે તેને ભવિષ્યની ભયંકરતા ભાસવી મુશ્કેલ છે. માટે પાંચ ઇંદ્રિયોના જે વિષયો પ્રાપ્ત થયાં છે, જે ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થવા લાયક હોય તે બધાને બહી બહી વોસરાવે. ચક્રવર્તી હોય કે દરિદ્ર હોય તે બન્નેને સરખું છે. ઇંદ્રિયની અપેક્ષાએ ભવિષ્યના ભોગો ભયંકર ગણાવી કાઢીદારક-કઠીયારાતું દૃષ્ટાંત દીધું. જે પાણી અગ્નિ સ્ત્રી છોડે તેને ત્રણ કોડ સોનૈયા આપે છે. તે ત્રણ પ્રતિજ્ઞા છે, પણ જોડે આ પણ ભેળવું નથી. પ્રાપ્તવ્ય ભોગ ત્યાગ છે. આ વાત આપણે યુક્તિપ્રધાનમાં કરી લીધી. વ્યાખ્યાકાર પોતે શું કહે છે, ચૂલ્લિકાર ચોક્કમાં ગ્રંથોમાં કહે છે સે હુ ત્યાં હુ અપિ અર્ધમાં છે. જ અને પણ, આ બે ને આકાશ પાતાળનું આંતરું છે. ફલાણી જ શાહુકાર એટલે બીજા બધા દેવાળીયા. ફલાણી પણ શાહુકાર એટલે બધાને ફાવતું આવે. આથી પ્રાપ્ત અને પ્રાપ્તવ્ય ભોગને છોડે તે જ ત્યાગી કહેવાય. ભગવાન હરિભદ્ર સૂરિજીએ કહ્યું છે કે—સૌડપિ તે પણ ત્યાગી કહેવાય. એટલે સ્વાધીન ભોગ ન હોય અને પચ્ચખાણુ કરે તો તે ત્યાગી જ છે. ભોગો પ્રાપ્ત એટલા ઇંદ્રિયના માત્ર વિષયો ન હોવા પણ ભોગના સંપૂર્ણ સાધનો લઈ મહધિક લીધા. સૌડપિ ઠઠી તે પણ ત્યાગી કહેવાય તેમ કહ્યું. વાક્ય હંમેશાં નિષ્કર્ષ કરવા માટે હોય. અહીં નિષ્કર્ષ ન થયો તે પણ અને બીજા પણ ત્યાગી કહેવાય તો આ ગાથાતું કામ શું ? કામ એટલા માટે કે જે આવા સમૃદ્ધિવાળાને ત્યાગી ગણાવે છે. તેને કહે છે. ૧૦૦ ઉંદર મારી હજ કરવા ચાહ્યા. પહેલા બધા આરંભ સમારંભ વિષય કયાય કરી હવે પાટે બેડા, તે અપેક્ષાએ કહેવાની જરૂર હતી. પૂર્વ અવસ્થામાં પાપો થવા હોય, પાછળથી વોસરાવનાર પણ ત્યાગી થઈ શકે છે. જેઓ પાછળ પણ સાવચેત થયા. આશ્વ કયાય બંધ કર્યા, તે પણ દેવલોકે જઈ શકે છે. એક દિવસની પ્રવત્યા મોક્ષ ન દે તો દેવલોક તો જરૂર આપે છે. પાછળથી પણ ત્યાગી થાય તો પણ તે ત્યાગી છે. ઇચ્છા રહેતો ત્યાગી છતાં.

ભવિષ્યના ભોગો છોડે તે ત્યાગી

આ વાત શર્યભાવ સૂરિએ નકકી કરી છે. એ હિસાબે શ્રીમતો ત્યાગ કરે તેજ ત્યાગી કહેવાય આ વાત તમારે કળૂણ કરવી પડશે. આપું શંકાકર કહે છે. જેઓ સૂત્રના અર્થો ન જાણે અને કેવળ અદ્ધર લઈ પડે તેવાની વાતને શાસ્ત્રકાર અગર સત્ય વાત જાણવાની ઈચ્છા-વાળો હિસાબમાં ગણે નહિં.

જે અ કંતે પીપ મોષ લજ્ઞેષિ પિટ્ટિ કુવ્વઈ,

સાદીળે ચયઈ મોષ સે દુ ચાઈત્તિ લુચઈ ॥ ૧ ॥

કાંત અને મનોહર એવા ભોગ. કામભોગ બોલ્યો તો શબ્દાદિક પાંચ જેને પંચેન્દ્રિયપણું મળ્યું છે, તેને ઈષ્ટ શબ્દ સાંભળવાની હંમેશા છૂટ છે. ઈષ્ટરૂપ દેખવાની છૂટ છે. ઈષ્ટ ગંધ ઈષ્ટ સ્પર્શ ઠંડી અગર ગરમ હવા લેવાની કેણુ બંધ કરે છે. અહીં સોનૈયા મળ્યા હોય, રાત્ર્ય મળ્યા હોય, જેને જાયડીઓ શર્યાઓ મલી હોય તે અહીં લીધા નથી. અહીં પહેલા નંબરે શબ્દાર્થમાં જઈએ તો ઈષ્ટ વિષયો મળ્યા હોય તેને છોડે, પણ જેને ઈષ્ટ વિષય મળે નહિ એવી જાત માત્ર નારકી. જાકી મનુષ્યો પાપના ઉદયમાં હોય પણ પાંચ ઈન્દ્રિયના યથાયોગ્ય વિષયો તેને મળ્યા જ નાંચ. અહીં વિષયો લીધા છે. ઋત્તિ સમૃત્તિ રાત્ર્ય મહેલ સ્ત્રી શર્યા એ તો અચ્છંદામાં લીધું છે. અહિં નહિ? અહીં ત્યાગને અંગે ભોગો એજ જાંસારની ભયંકર લકૂ છે. તે ભોગોનો ત્યાગ કરનાર ત્યાગી છે. અહીં ત્યાગબુદ્ધિ વસ્ત્રાદિકને અંગે નથી, તે વખત મોષ કેમ કહ્યું? મોષ શબ્દ બે વખત શા માટે? વસ્ત્રવાળી ગાથામાં ભોગ શબ્દ નથી. અહીં ભોગ શબ્દ બે વખત છે. જેઓને ભોગ પ્રાપ્ત થયા હોય તે છોડે અગર સ્વાધીન થવાનો સંભાવ હોય તે પણ છોડે. પ્રાપ્ત અને પ્રાપ્તવ્ય બંને છોડે. આખી જિંદગીમાં અત્યારે દરિદ્ર દેખાતો હોય તેવાને ભવિષ્યમાં ભોગ નહિ મળે તેની ખાતરી હતી? ભવિષ્યના ભોગની આશા છોડવી એ હુકમ છે. મળે તો પણ લેવા નથી. મળેલા જોઈતા નથી, તે ધારવું જેવું મુશ્કેલ તે કરતાં વધારે મુશ્કેલ આ છે. ખોતાની જિંદગીમાં ભવિષ્યમાં મળે તો પણ જોઈતા નથી. એ સ્થિતિ લાવવી અત્યંત ક્ષેલ છે.

ધર્મ દ્વારાએ જ તારનારા છે. તે ધર્મ જ દુર્ગતિથી રક્ષણ કરનાર છે. સદ્ગતિ જે દેવતાની મનુષ્યની શુભગતિ, છેવટમાં મોક્ષ નામની ગતિ આપનાર હોય તો તે કેવળ ધર્મ જ છે. તે ધર્મ આપણે શુદ્ધ યકી બણ્યો. કૃષ્ણી પિછાણ્યો. ત્યાં સુધી બવિધ્યનું કૃત્ર બણ્યા છતાં પ્રકારો જાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પ્રયત્ન સફળ ન થાય. સોનાની સ્થિતિ માલમ નથી તેને ચોનું ઘણું કિંમતી છે એમ જોખવામાં આવે તો કશું વળે નહિં. તેમ ધર્મની જાતો સ્વરૂપ ત્રમજાવવામાં આવે નહિં, ત્યાં સુધી પ્રયત્ન કૃણીશૂત થાય નહિં. ધર્મની જાતો જાણવાની જરૂર છે. માતાનો પક્ષ જાતિ ને પીતાનો પક્ષ કુલ જણાય, તેમ મનુષ્ય અને જાનવરનો જાતિનો વિભાજ હોય તેમાં નવાઈ નથી. ધર્મ ચીજ જે અમૂર્ત ચીજ તેની અંદર જાતો ક્યાંથી પાડી? શાત ખરી મહાનુભાવ! હીરા મોતીમાં જાતો કહેા છે કે નહિ? શું એના માળાપ છે? ના નથી છતાં તેમાં જાતો પડવાની જરૂર પડે છે. પરસ્પર જુદા જુદા સ્વરૂપમાં રહ્યા છતાં એક શુદ્ધવાળા હોય તો જાતો પાડવાની જરૂર પડે છે. એક સરખા શુદ્ધને ધારણ કરનારી પરસ્પર જુદા ધારણ યતા હોય તો જાતો પાડવી પડે, તે માટે ધર્મની ચાર જાતો બતાવી, દાન-શીલ-તપ-ભાવ. જેને ધર્મના પ્રકાર અગર જાત કહેા છે. હવે ચાર જાતોમાં પહેલી જાતમાં પેટા જાન છે, તમે મોતીને અંગે કોઈ અરમસ્તાનનું કોઈ જાપાનનું કોઈ જામનગરનું એમ જુદી જુદી પેટા જાતિઓ બતાવેા છે. તમે અહીં મુખ્ય જાતિ દીડી છતાં દાનમાં પેટા જાતિ તરીકે ત્રણ જાત રાખી. પહેલાં જ્ઞાનદાન, બીજું અભય દાન, ત્રીજું ધર્મોપદેશ દાન, ધર્મની મૂળ ચાર જાતો છે. તેમાં દાન પહેલી જાત.

જ્ઞાન દાનના પ્રકારો

તે દાનની ત્રણ જાતિમાં પહેલી જાતિ કઈ? તો કે પહેલી જ્ઞાન દાનની જાતિ. ધારણ એક જ ભુલેલા આત્માને જોવાઈ ગએલા આત્માને મેળવી આપનાર હોય તો તે જ્ઞાન જ છે. જોવાએલા હીરા મોતી ચીજને જેમ યુગમાંથી લેવી હોય તો મદદ કોણ કરે? અજવાન અગર દીવો, જે દીવો ન હોય તો યુગમાં જોવાએલા હીરા મોતી એ મેળવી શકીએ નહિં. તો કાંકરામાં જોવાએલું ક્યારે મળે? યુગમાંથી હવા-

કહેવાય છે. હવે આજે બોલીએ છીએ તે એક બાજુ પર લખી લ્યો. સવારથી નિકળે ઘેર ઘેર ફરે ને સાંજે ઘેર બોલી આવે તેને ભટકતો કહીએ છીએ. પછી આનો જવાબ લ્યો. આ આત્મા ક્યાં ક્યાં ફર્યો ? કહ્યું છે કે સન્ધ્યાણિ ઠાણાણિ ઇક્ષાસ્યાણિ જે જે સ્થાનકે ગયો તે તે તમામ અશાશ્વતો સ્થાનકો છે. સ્થિર સ્થાનકે ગયો નથી. વધારેમાં વધારે સાતમી નારદી ગ્રંથે અનુત્તર વિમાનમાં ૩૩ સાગરોપમનું આયુધ્ય હોય તે આપણી અપેક્ષાએ મોટો મેરુ, પણ જ્યાં જીવની સ્થિતિની અપેક્ષાએ તપાસીએ તો જીવની કાય સ્થિતિ અનંતા પુરૂગલ પરાવર્તોની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો ૩૩ સાગરોપમ કેટલા હિસાબમાં ? એક ઉત્સર્પિણીની અપેક્ષાએ તેત્રીસ સાગરોપમ હિસાબમાં નથી. મહાવીર ના સ્થૂલભવ મણમાં સુકી નથી. કારણ મરીચિના ભવથી જે વિચારીએ નયસારનો તથા દેવલોકનો ભવ બાકી રહેવા દ્યો. મરીચિના ભવથી કોડાકોડિ સાગરોપમ સુધી રજબ્યા, તો મોટા ભવ સત્તાવીસ, તેમાં ઔદ મનુષ્યના અને બાર નરક દેવ લોકના ભવ ગણીએ તો ઐવેયકમાં કે પાંચ અનુત્તર વિમાનમાં તો ગયા જ નથી. વીસ સાગરોપમની રાસ રાણો. કેટલીક વખત ત્રીજી, ચોથી નારદીએ ગયા છે તો ૧૨૪૨૦-૨૪૦ સાગરોપમ. મનુષ્યના બાર ભવમાં અસંખ્યાતાનો વખત આવ્યો નથી એટલે તેર ભવ ભેગા કરો તો પણ એક પદ્યોપમ ન થાય, તો કોડા-કોડિ સાગરોપમ તેમાં ૨૪૦ કેટલી ગણતરીમાં ? કોડને કોડ ગુણુ કરો જેઓ કોડને સંજ્ઞાંતર માનતા હોય તેમણે વિચાર કરવાનો છે. કારણ રીખવદેવજી અને અજીતનાથજી વચ્ચે ૫૦ લાખ કોડ સાગરોપમનું આંતરું છે. કહો ત્યાં કોડી ને કોડી માનો તે કામ લાગે તેમ નથી. કોડને કોડ ગુણુ કરીએ એટલા સાગરોપમાં સત્તાવીસ ભવમાં બસો ચાલીસ સાગરોપમ. બાકીના નવાણું લાખ, નવાણું હજાર વિગેરે સાગરોપમ પચેન્દ્રિય સિવાયમાં રખડ્યા. હવે આવી રીતે એક ચોથો આદો. પણ આ ત્રીજા આદોનો છેડો. એક આદો તે પણ થોડો એમાં આટલા બધા ભવો. સ્થૂલભવ રજ, બાકીના ભવોનો બાર નહિ. અસંખ્યાતા ભવ માન્યા સિવાય છૂટકારો નથી. એક કોડાકોડ સાગરોપમની આ સ્થિતિ તો કાળચક્રની અને અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીવાળા કાળચક્રની અને એવા અનંતા કાળચક્ર ક્યાં તે અપેક્ષાએ આ કાળ કેટલો માત્ર ? મેળવ્યું ? આત્માને પૂછો. આટલો ભટક્યો, આટલા કાળ

મુખી રખડ્યો તારી પાસે કંઈ કમાઈ છે ? ધંધો ચો કર્યો હતો ? કમાઈ કરવા માંડી હોય ને કમાઈ ન થઈ હોય તો કમાઈનો ઉપાય નકામો હતો. તાવ આંચો હોય ને ચેવ નાગનો મણિ લાવ ને નાખ વાડકામાં પાણી, ચોપડીય તો તાવ ચાલ્યો જયે. તો આ કહેવામાં વળે કશું નહિ, પણ કમાઈને માટે મહેનત કરી નથી.

દરેક ભવમાં મેળવા માટે મહેનત કરી છે.

મહેનત કરી પણ મેળવવું અને મેલવું એવી મહેનત દરેક ભવે કરી છે. એવો એક પણ ભવ ખાલી નથી કે જેમાં મેલવા માટે મેળવવાની મહેનત ન કરી હોય ? શરીર છંદ્રિયો વિષયો ને તેનાં સાધનોની મહેનત દરેક ભવમાં થઈ છે, જે તમે મેલવાના. એ જ મેળવવા માટે મધ્યા, આખો જન્મ શરીરાદિ મેળવવા માટે મધ્યા, આ એકેન્દ્રિયથી પચેન્દ્રિયની ભૂતિ તપાસો, ચારેત્રિત તપાસો, મધ્યા છીએ પણ મેલવાનું મેળવવા મધ્યા છીએ. એકેય ભવમાં રાખવાનું મેળવવા મધ્યા છે ? તમારી અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તની મહેનતમાં જે મેળવું તે બધું મેલ્યું. પણ પરીક્ષાની ખાતર આત્માનું કહેલું મેળવવા વિચાર કરો, મારા કલ્યા મુજબ કરો તો એવું મેળવાવી ફજી કે કોઈ કાળે ભય નહિ. તમે અનંત પુદ્ગલ પરાવર્ત મુખી મહેનત કરી મેળવી મેલ્યું. આ શોધની ખાતરી છે. મેળવેલું ભવાંતરમાં સાથે ઉપાડી ભવ, આ શોધ નીકળી નથી એની જ ખાતરી છે.

સાથે લઈ જવાની શોધ નીકળે તો પાછળના માટે કંઈ ન રાખે

મેળવેલું ઉપાડી જવાની શોધ નીકળે તો કલની પરભૂલી માટે પુરતો ખોરાક પણ ન રહેવા દો. તમારે વીણા અને વ્યવસ્થા શા માટે કરવા પડે છે ? ભણે છે કે હું છોડી જવાનો છું, માટે કંઈક વ્યવસ્થા કરવા દો. બળતું ખોરાકું કૃષ્ણાર્પણ કરો છો, પણ તમારી પાસે શોધ હોય કે મેળવેલું લઈ જઈ શકાય, તો ધરમાં એક દિવસનું ખાવાનું અગર રહેવાનું ઘર રહેવા ર્ધ ભવ નહિ. આ તો કુટુંબ પુરતી વાત થઈ. આયુષ્ય જેટલા જીવવાના. વૈદ ડાક્ટર હકીમ આયુષ્ય વગર જીવાડી દેતો નથી. જો જીવાડતો તો તેના આખાપને પહેલા જીવાડત, પણ તે જોયો પર વૈદ હકીમ કે ડાક્ટરના બાપ કે બા અમર

કહેવાય છે. હવે આને બાલીએ છીએ તે એક બાબુ પર લખી દ્યો. સવારથી નિકળે ઘેર ઘેર ફરે ને સાંજે ઘેર બાલી આવે તેને ભટકતો કહીએ છીએ. પછી આનો જવાબ દ્યો. આ આત્મા ક્યાં ક્યાં ફર્યો ? કહ્યું છે કે સઘ્વાણિ ઠાણાણિ અસાસયાણિ જે જે સ્થાનકે ગયો તે તે તમામ અશાશ્વતો સ્થાનકે છે. સ્થિર સ્થાનકે ગયો નથી. વધારેમાં વધારે સાતમી નારદી એ કે અનુત્તર વિમાનમાં ૩૩ સાગરોપમનું આયુધ્ય હોય તે આપણી અપેક્ષાએ મોટો મેરૂ, પણ જ્યાં જીવની સ્થિતિની અપેક્ષાએ તપાસીએ તો જીવની કાય સ્થિતિ અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તોની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો ૩૩ સાગરોપમ કેટલા હિસાબમાં ? એક ઉત્સર્પિણીની અપેક્ષાએ તેત્રીસ સાગરોપમ હિસાબમાં નથી. મહાવીર ના સ્થૂલભવ મણમાં મુકી નથી. કારણ મરીચિના ભવથી બે વિચારીએ નયસારનો તથા દેવલોકનો ભવ બાકી રહેવા દ્યો. મરીચિના ભવથી કોડાકોડિ સાગરોપમ સુધી રજાયા, તો મોટા ભવ સત્તાવીસ, તેમાં ચૌદ મનુષ્યના અને બાર નરક દેવ લોકના ભવ ગણીએ તો ઐવેયકમાં કે પાંચ અનુત્તર વિમાનમાં તો ગયા જ નથી. વીસ સાગરોપમની રાશ રાખો. કેટલીક વખત ત્રીજી, ચોથી નારદીએ ગયા છે તો ૧૨૫૨૦-૨૪૦ સાગરોપમ. મનુષ્યના બાર ભવમાં અસંખ્યાતાનો વખત આવ્યો નથી એટલે તેર ભવ ભેગા કરો તો પણ એક પદ્યોપમ ન થાય, તો કોડા-કોડિ સાગરોપમ તેમાં ૨૪૦ કેટલી ગણતરીમાં ? કોડને કોડ ગુણા કરો જેઓ કોડને સંસાર ભાનતા હોય તેમણે વિચાર કરવાનો છે. કારણ રીખવદેવજી અને અહતનાથજી વચ્ચે ૫૦ લાખ કોડ સાગરોપમનું આંતરું છે. કહો ત્યાં કોડી ને કોડી માનો તે કામ લાગે તેમ નથી. કોડને કોડ ગુણા કરીએ એટલા સાગરોપમાં સત્તાવીસ ભવમાં ખસે બાલીસ સાગરોપમ. બાકીના નવાણું લાખ, નવાણું હજાર વિગેરે સાગરોપમ પંચેન્દ્રિય સિવાયમાં રખડયા. હવે આવી રીતે એક ચોથો આરો. પણ આ ત્રીજા આરોનો છેટો. એક આરો તે પણ ચોટો એમાં આટલા બધા ભવો. સ્થૂલભવ ૨૭, બાકીના ભવોનો પાર નહિ. અસંખ્યાતા ભવ માન્યા સિવાય છૂટકારો નથી. એક કોડાકોડ સાગરોપમની આ સ્થિતિ તો કાળચક્રની અને અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીવાળા કાળચક્રની અને એવા અનંતા કાળચક્ર દ્વારા તે અપેક્ષાએ આ કાળ કેટલો માત્ર ? તેમાં શું મેળવ્યું ? આત્માને પૂછો. આટલો ભટક્યો, આટલા કાળ

મુખી રખડયો તારી પાસે કંઈ કમાઈ છે ? ધંધો ચો ક્યો હતો ? કમાઈ કરવા માંડી હોય ને કમાઈ ન થઈ હોય તો કમાઈનો ઉપાય નકામો હતો. તાવ આવ્યો હોય ને શેવ નાગનો મણિ લાવ ને નાખ વાડકામાં પાછી, ચોપડીય તો તાવ ચાલ્યો જયો. તો આ કહેવામાં વળે કશું નહિ, પણ કમાઈને માટે મહેનત કરી નથી.

દરેક ભવમાં મેળવા માટે મહેનત કરી છે.

મહેનત કરી છે પણ મેળવવું અને મેલવું એવી મહેનત દરેક ભવે કરી છે. એવો એક પણ ભવ ખાલી નથી કે જેમાં મેલવા માટે મેળવવાની મહેનત ન કરી હોય ? ચરીર ઇંદ્રિયો વિષયો ને તેનાં સાધનોની મહેનત દરેક ભવમાં થઈ છે, જે તમે મેલવાના. એ જ મેળવવા માટે મથ્યા, આજો જન્મ શરીરાદિ મેળવવા માટે મથ્યા, આ એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિયની ભતિ તપાસો, ચારેજતિ તપાસો, મથ્યા છીએ પણ મેલવાનું મેળવવા મથ્યા છીએ. એકેય ભવમાં રાખવાનું મેળવવા મથ્યા છો ? તમારી અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તની મહેનતમાં જે મેળવ્યું તે બધું મેલ્યું. પણ પરીક્ષાની ખાતર આત્માનું કહેલું મેળવવા વિચાર કરો, મારા કલ્યા મુજબ કરો તો એવું મેળવાવી દર્શો કે કંઈ કાળે ભય નહિ. તમે અનંત પુદ્ગલ પરાવર્ત સુધી મહેનત કરી મેળવી મેલ્યું. આ શોધની ખામી છે. મેળવેલું ભવાંતરમાં સાથે ઉપાડી ભવ, આ શોધ નીકળી નથી એની જ ખામી છે.

સાથે લઇ જવાની શોધ નીકળે તો પાછળના માટે કંઈ ન રાખે

મેળવેલું ઉપાડી જવાની શોધ નીકળે તો કાલની પરબોલી માટે પુરતો જોરાક પણ ન રહેવા દો. તમારે વીલો અને વ્યવસ્થા શા માટે કરવા પડે છે ? જાણો છો કે હું છોડી જવાનો છું, માટે કંઈક વ્યવસ્થા કરવા દો. જળનું જોરડું કૃષ્ણાર્પણ કરો છો, પણ તમારી પાસે શોધ હોય કે મેળવેલું લઈ જઈ શકાય, તો ધરમાં એક દિવસનું ખાવાનું અગર રહેવાનું ઘર રહેવા કંઈ ભવ નહિ. આ તો કુટુંબ પુરતી વાત થઈ. આયુષ્ય જેટલા જીવવાના. વૈદ ડાક્ટર હકીમ આયુષ્ય વગર જીવાડી દેતો નથી. જો જીવાડતો તો તેના આખોપને પહેલા જીવાડત, પણ તે જગો પર વૈદ હકીમ કે ડાક્ટર.

કહેવા પ્રમાણે સર્વજ્ઞપણું વર્તાવમાં નથી. શ્રદ્ધાનાં રાગો તો બુદ્ધી વાત. સર્વજ્ઞ હોત તો સીતાને લેવા ન જવું હતું. મૃગલાને પકડવા જવું ન હતું. કહો વર્તનથી સર્વજ્ઞપણું છાંટો પણ નથી. શ્રદ્ધામાં ખામી ન આવે તો લીલાનો પડદો કરવો. જેનું વર્તન સર્વજ્ઞપણાથી વિરુદ્ધ ન હોય તેને સર્વજ્ઞ શા માટે ન માનવા ? હવે સર્વજ્ઞ જ ધર્મતત્ત્વ તથા અધર્મ દેખાડી શકે એ વાત કબૂલ પણ સર્વજ્ઞપણું એ તીર્થંકરને ઘેર ઈર્ષ્ય રાગેલ નથી. એક ઓવીસીની એપેક્ષાએ સર્વજ્ઞપણું અસંખ્યાત જીવને હોય, તેમાં એકલા તીર્થંકર ને કેમ કહો છો ? એટલા માટે ‘જિણુપત્ત’ એટલું જ માત્ર નથી કહેતા. મહાવીર પત્તો ધર્મો કે ઋષભ પત્તો ધર્મો એવું કહેતા નથી. કેવળ જીવની સામાન્ય કેવળી એમ બંને અર્થ થાય, પણ ‘કેવલિ કહિઓ સુહાવઓ ધર્મો’ અહીં જિનેશ્વર કેવળીઓ કે બીજા કેવળીઓ તે બધા એક જ રૂપે કહેનારા છે, તો તીર્થંકરને આગળ કેમ કયા ? તો કે પહેલ વહેલા ધર્મ અધર્મને કાંઈ જાણતું ન હતું. તો પ્રથમ ધર્મ ઓળખાવનાર તીર્થંકર મહારાજ તેને અનુસરી જેઓ ધર્મ અંગીકાર કરી કેવળજ્ઞાન પામ્યા, તેથી બીજાઓ ધર્મ આદરી શક્યા. પણ પહેલા ધર્માધર્મને દ્રષ્ટ રૂપે જગતને દેખાડનાર હોય, લાવનાર હોય તો તે કેવળ તીર્થંકર મહારાજ છે. એવા તીર્થંકર મહારાજ શાના પ્રભાવે તીર્થંકરપણું મેળવે છે ? તો કે સામાયિકના પ્રભાવે જ. તીર્થંકર મહારાજનો ધર્મ-અધર્મની ઓળખાણ જીવોને બાંધ થઈ હોય તે ઓળખ શરૂ કરે તીર્થંકરપણાની જડ સામાયિકની પ્રીતિ

તીર્થંકરપણાની જડ કઈ ? સામાયિકની ઉત્તમતા એ જ જડ છે. નહિંતર તીર્થંકર થઈ શકત જ નહિં. કુખ્ય મહારાજ કે શ્રેષ્ઠિક મહારાજ કેવી સ્થિતિના ? શ્રેષ્ઠિક કે કુખ્ય સારી સ્ત્રી દેએ તો તમારી અપેક્ષાએ સુકાઈ જનારા. સ્ત્રીઓ માટે કેટલા જોખમ પોડયા છે. વિશાળા નગરીના રાજ્યમાં અભયકુમાર રહે. તેમાં રાજ્ય દરબાર નીચે સુરંગ જોદાવનાર, જીવ કઈ સ્થિતિમાં રાખી સુરંગ જોદાવતો હશે ? જો જીવના જોખમ ઉપર ન જાય તો આમાંથી કશું બની શકે તેમ નથી ? દાસીઓ સાથે ઘાલમેલ કરે તે અભયકુમાર સરખા જાહેર પુરૂષને વેપારીયઈ રહેવું, દાસીને તાળે કરવી, ચિત્રામણ મોકલવું ને કુંવરીને રાગી કરવી તે કયા જોખમ કરતો હશે ? શ્રેષ્ઠિકતું લોહી એક રીપું બળવું ન જોઈએ. શ્રી ઇન્દુનેત્રકિમણી વિગેરે સ્ત્રીઓ માટે કેટલી ડાઈ કરવી પડી છે ?

આટલું બધું છતાં એક જ બારણું એમના માટે બંધ હતું, સ્ત્રીઓ માટે ત્રણે ખંડમાં પ્રવેશ, તે જગ્યા પર સ્ત્રી ને ઊઠાડીને રાગ નહિં. માત્ર આમાયક સંઘમ શબ્દ પડે ત્યાં એ રાગને રહેવાનું સ્થાન નહિં. કુબ્જની રાણીઓ દીક્ષા લેવા પામે. કુંવરી કુંવર દીક્ષા લેવા પામે તે સ્ત્રી રીતે પામે? ત્રણ ખંડ ગિલાય બાંધ ક્યાં? એક રાણી કુંવર કે કુંવરી દીક્ષા પામી શકત નહિં. તેની જગ્યા પર ભદ્રવંશના કેઈ કુંવર અને કુંવરી દીક્ષા પામી શકી તે કઈ સ્થિતિમાં? જે એક સ્ત્રી માટે મોટી હદઈ કરનારા એ બધા રાગ અર્થે સંઘમના દ્વાર આગળ નહિં. સંઘમનું દ્વાર આંબુ જેટલે ચૂપ.

રાજ્ય લડે તો સંઘમ બાંધ

એમ શ્રેણિક મદારાજને અગે જે શ્રેણિકનું રાજ્ય કૃષ્ણદાસીયા મ્યું તો પણ કુંવર દીક્ષા તે તેમાં વિરોધ નહીં, અભયકુમારના હાથમાં રાજ્ય આવે તો કોઈ પ્રકારે એક મદારાજનો વિરોધ કે કૌશિકના હાથમાં રાજ્ય આવે તે નહિ. પણ શ્રેણિકે રાજ્ય આપવા માંડ્યું. રાજ્યને હાથક તું છે માટે તું રાજ્ય લે એમ હતું. છતાં પણ અભયકુમાર સંઘમ ઉપર કેવો રાગી હશે તે વિચારી શકો. રાજ્ય કેવા અગે છે, રાજ્ય આગે ત્યાં મોં ધાવા ગયા. શું છે? ભગવાન મહાવીરને પૂછું નમને જરૂર શંકા થશે કે દુનીયાદારીની વાત ભગવાનને શી પૂછવી હતી? વાત ખરી, રાજ્યમાં ભગવાનને પડવાનું નથી, પણ આ વાત ધરમની છે શ્રેણિકનું આપમાન હતું કહો, આટલે રાજ્યને લાત મારી દેહો, પણ તે વખત તો ના દહી દીધી. આપણી સ્થિતિ ક્યાં છે? જ્યાં એક રીતે રાજ્ય એના હાથમાં છે. એવાને રાજ્ય એ કાંઈ નવી વીજ ન હતી. છતાં શ્રેણિક દેવા માંડે છે તે વખતે ના કહે છે. રામમાં ભગ્યા પછી ભગ્યું ને એમાં હતું નથી. તો અહીં રાજ્ય દેવા માંડે છે તે વખતે અભય ના કહે છે. તો કેવી પરિણિત હશે? હવે મહાવીર મદારાજ પાસે આવી પ્રશ્ન શું કરે એ? તે કહે ને, ભગવાન! છેલ્લો ક્યો રામ સાધુ યવાનો તે કૃષ્ણ કરી જણાવો. જે છેલ્લો રામ યધને સાધુ યવાનો હોય તો રાજ્ય લઈ ને સાધુ ન યવાનો હોય તો રાજ્ય ન લઈ આપણે પંદર રૂ. ની નોકરી હોય ને સાધુપણના વિચાર થયા તો પત્રીય રૂ. આપનાર મળે તો પછી સાધુપણું લઈશું. પણ અભય-કુમારને તો સંઘમ ન પામું તો રાજ્ય નેઈતું નથી. તેવી પરિણિત

અને એક જીવને પ્રભુ માર્ગે આણે, આ જો ફળમાં એક જીવને માર્ગે આણવાના ફળની આગળ પહેલું ફળ હિસાબમાં નથી, લગીર શુક્રિતથી જોઈ દેયો. ઔદરાજલોકને અભયદાન આપો એટલે ફક્ત મહેતલ મેળવી ઘો. અમર પટ્ટો કરી શકે તેમ નથી. જ્યાં માર્ગમાં આણ્યો એટલે જરૂર અમર પટ્ટો મેળવી આપ્યો. આ મહેતલ ને આ અમરપટ્ટો કેમ ? તમે જોને જાણ્યો એટલે થોડી મુદત પછી એનું એ જ અને માર્ગમાં આવેલો તે ભવે અગર ત્રણ ભવે કે સાત ભવે મોક્ષે ગયો. મોક્ષે જે જીવ ગયો તેને મરણ કેટલા ? એકદેય નહિ. ક્યાં સુધીનું મરણ રોકાયું ? સર્વકાળનું, કહો એકને માર્ગે આણ્યો તેમાં તેનું સર્વ કાળનું મરણ રોકાયું. પેલામાં તો અસુક મુદતની મહેતલ. બીજી વાત. આ જીવને માર્ગે આણ્યો તે બીજાને માર્ગે આણે તો ?

ભૂલા પડેલા સાધુએ નયસારને ધર્મમાર્ગે ચડાવી અનેક મરણોથી બચાવ્યા.

જંગલમાં ભૂલા પડેલા નિરાધાર થયેલા જેને પોતાના પ્રાણના સાંસાં છે. નયસારના ભવમાં જે સાધુઓ મદ્યા છે. કેવા સાધુ મદ્યા છે. જંગલમાં ભૂલા પડેલા એવા ને પોતાના દ્રવ્યપ્રાણના પણ સાંસાં છે, નિરાધાર છે. એમ માનો કે અટવી ઉતરી આવેલા ને ત્યાં એ મળી ગયા. આવા સાધુએ એક નયસારના કાનમાં જિનેશ્વરની વાણી નાખી, તેનું પરિણામ એ જ વાણીના પ્રભાવે પોતે માર્ગ ઉપર આવ્યા ને મરીચિના ભવમાં લાગો રાજકુંવરને તાર્યા. પરંપરાએ કારણ જંગલમાં ભૂલા પડેલા એવા સાધુ યાવત મહાવીરપણા તરીકે તીર્થંકર થયા. આખું શાસન પ્રવર્તાવ્યું. કોનો પ્રભાવ ? જેને પ્રાણના સાંસાં હતાં તેવા ભટકતા મહાત્માનો પ્રભાવ, તેને સર્વકાળનું અમરણ મદ્યું. વળી બીજા કેઈને સર્વકાળનું અમરણ નિયત્તવે. ઔદરાજલોકની દયામાં માત્ર મેતલ હતી, અહીં માત્રી છે. અહીં બીજા જીવો જે માર્ગમાં આવે તેમાં પણ પેલો કારણ ગણી શકાય. તો અભયદાન દેનારે અથવા દ્રવ્યદયા કરનારે કાયદો શરીરના જોખણમાં દર્શો. પણ દાહડો મુધારે તે સારો કે હીરો મુધારે તો સારો ? અભયદાનનો પ્રભાવ જડ જીવનમાં અને માર્ગ સમજવાય તેનો પ્રભાવ આત્મામાં, તત્ત્વજ્ઞાન દરાવી માર્ગે લવાય તેનો પ્રભાવ આત્મામાં, તો જડ જીવનને જોઈતા

ઉપચાર કરે તે કીમતી કે અવજનને ભેદતા ઉપચાર કરે તે કીમતી ?
એવી આગળ ચાલીને તો જડ જીવન બચાવી દેતલા સુજો બચાવ-
વતી અને અવજન મેળવી આપી દેતલા સુજો ઉભા કરવાના ?

એકે જીવની ભાવદયા આગળ ચીદરાજસીદની, દ્રવ્યદયા
દિસાજમાં નથી

આપા જનના કાર્યોઃવશમિકે ભાવ એકડા કરે ને એકે જીવને
દાનિ ભાવ તે આગલ મુદો, દ્રવ્યદયા માત્ર કાર્યોવશમિકે ભાવને
બચાવ, આ ભાવદયા કાર્યિકે ભાવને ઉત્પન્ન કરનાર, દવે આ નેતુ
અંતરું તપામે, તમને નિસંધ થયે કે એકે ભાવદયા આગળ ગૌર
દબદોહની દ્રવ્યદયા દિસાજમાં નથી. સમયકલ્પની જડ અહીં છે.
ભાવદયાનું અર્થપત્રું અને જોગબાજુ કરે, તમે અહીં કેમ આવ્યા છો ?
તમે તપેલા લોહના જોગના જેવા, તમે અહીં આવતા ઈર્વાસમિતિ
દેહભાવે જાણી ? દવે ભાવદયાને દ્રવ્ય દયા કરતાં વધારે નહિં તો
અહીં આવવામાં જૂલ કરી, તમે એકે જનવાનના વચનની વધારે કિંમત
કરી તમે આપુને વદોરાવો. આપુ આને ભાવ તેનું શું કરે છે. સૂત્રકાર
કહે છે કે અમુત્રનું કરી આપુને વદોરાવે તેમાં અદ્ય પાપ, બહુ નિર્જંશ,
કે સૂત્ર ક્યારે સાનું કરે ? ક્યારે દ્રવ્ય દયા કરતાં ભાવ દયા અધિક-
માનો તો, અશ્મુક, અનેપત્રીય વદોરાવવામાં દ્રવ્યદયાની મુખ્યતા
સમી દોષ તે હું બગવાનની વાત્રી સાંભળું ને કર્યાજુ ધાય એટલા
દંડથી ઉપામ્યે બધ તો પણ ભાવદયા યનારી દોવાથી અસમીતિએ
બધ તો પણ તે કરતાં અધિક છે. અમુત્રનું અશ્મુક વદોરાવે તેમાં
અદ્યમધ બહુનિર્જંશ કેમ કરી ? જૂનની વેદના કલ્પવાર મટી, પેલા
જીવને ઘણું નિકળી ગયો, તેમાં અદ્ય બધ ને બહુનિર્જંશ કેમ કરી ?
એમાં ચીદ રાજસીદની દ્રવ્યદયા કરતાં એકે જીવની ભાવદયા જનર-
વત છે. કેમ કે સંયમનો ટેકો કલ્પિક ભાવદયાનો અંશ છે. આજ
વાન તમારામાં રયો.

કલ્પિકભાવ દયાનું પોષણ પણ દ્રવ્ય દયા કરતાં ઘણું ચડીયાતું છે.

તમે પૂલ કરતાં પાણી દોળો, વનસ્પતિને કીલામજા કરે ત્યાં
ને દ્રવ્યદયાને આગળ કરે તો પૂલનો પરિહાર કરવો પડે. આથી
પૂલના પરિહારવાલા ભાવદયાને આગળ કરે તો પૂલનો પરિહાર કરવો

પંડે. આથી પૂજના પરિહારવાલા ભાવદયાને લાત મારે છે, જે સમ્યક્-ત્વની મૂળજડ છે. શ્રાવક છકાયના જીવને જીવ માને છે. કહો ચૌદ રાજલોકની દ્રવ્યદયા કરતાં ક્ષણિક ભાવદયાનું પોપણ જબરજસ્ત છે. આથી તીર્થંકરે ગાઠ હિંસા થઈ છતાં આચરણ રૂપે ગાઠ હિંસાને અનુમોદન આપ્યું. સૂર્યાભિ સરખા દેવ આવે, એક જોજન સુધી વાયરો વિકુર્વી કાંકરા પત્થર ઘાસ ળધું ખસેડી નાખે, એ વાયરો કેવા જોરવાળો હોવો જોઈએ. પછી એક જોજનમાં પાણી છાંટે, સમવસરણ કરે તેમાં ભગવાન ખેસે છે. કેમ ખેસે છે? આવા મહાપાપના કાર્યને ભગવાન ટેકેા કેમ આપે છે? ભગવાનને ઉપાડી દેવતાએ ખેસાડ્યા નથી. ખીજા વાત એકે એ જે કરે છે તે પહેલાં તીર્થંકરને માલમ પડ્યું છે કે મારે માટે કરે છે, પહેલાં આભિયોગિક દેવતાઓને મોકલ્યા છે. પછી વંદણ કરી સમવસરણ કર્યું છે. તમારી દ્રવ્ય દયાની અપેક્ષાએ તીર્થંકર મોટા હિંસક ગણાય. ક્ષણવાર દેશના સાંભળે તેટલો વખત ભાવદયા હોવાથી અમારે વાંધો નથી, પણ પૂજા પ્રભાવના વખતે ભાવદયા કીંમતી નથી. તેમને વિચારવાનું છે કે ભાવદયાની જડ ક્યાં છે? મોક્ષ છે, તેના ઉપાયો છે. આ બે વસ્તુનું માનવાપણું. હું ભાવમાર્ગને પામ્યો છું, તો ચંદનના લાકડાની માફક મારે ખીજાને સુગંધી કરવા જોઈએ, ચંદનને છેદીએ ભેદીએ ખાળીએ ને ઘસીએ તો પણ સુગંધ આપે, તેમ આપણે મરણાંત વખત હોય તો પણ ભાવદયાનો સંસ્કાર બુસાવો ન જોઈએ.

સર્પ મટીને કૂલની માળ ક્યારે થઈ હશે ?

તમે નવધારની વાતમાં સાંભળો છો કે ધણીએ ખાયડીને કહ્યું કે કૂલની માળા અમુક જગો પર છે, ત્યાંથી લાવ. આ વચન શ્રી ઉપરના દ્વંપને લીધે સર્પ જે જગો પર છે ત્યાંથી કૂલની માળા લાવવા રૂપે કહેલ છે. તમે ઘરના કામ કરો છો ને કરાવો છો. પણ આ શ્રીને માળા લેવા જતાં નવધાર કઈ દૃષ્ટિએ સૂઝ્યો હશે? જ્યાં ઘર છે. રાત દડાટો રહેવાનું છે, ત્યાં ભય શ્યો? ઘરના દાદરા અંધારી રાત્રે ઉતરે છે તેમાં ભય લાગતો નથી, તો પરિચય થયો હોય ત્યાં ભય નથી. એવી જગો પર ભય હોય તો માત્ર કેટલો ભય હોય? દડાટો ભય કેટલો હોય? એટલા ભયમાં જેણે નવધાર યાદ કર્યો તે કેવી સંસ્કારવાળી સ્થિતિ હોવી જોઈએ? આવા નજીવા ભયમાં નવધાર ઘેર કેટલો યાદ કર્યો? તમને

મર ઉપાસકનો નવકાર આવડે છે. આત્માને અંગે જ્યાં જ્યાં બાધાનું
સ્થાન ત્યાં નવકાર આવતો નથી. વિચારલો ધારી દુઃખ કરે છે. કુલની
માન્યમાં હોવા નવકાર મળવાનો અરકાર કેટલો રોવો જોઈએ ? યેર
કમ જુગમાં વિચેરે કદતાં નવકાર ગણો છો ? ધરના સાધારણ કામમાં
નવકાર ક્યારે આવ્યો દરો ? કુલની માન્યમાં દષ્ટિ ધારી ઘો છો પણ
આ દરમને દેખો છો ? આવા સાધારણ નજીવા બધમાં માફ મરણ ન
જગદે, જો ધારણાએ બાવનામાં નવકારનું સ્મરણ. જોઓ મહાવીર
મનુને, પાંચ પરમેશ્વરને તરણ-તારણ કેવા ગણતા દરો ? જોના નમરકાર
મને જીવી જોત મને તો અદ્યજ નહિ. વિચારલો જોકે બાધિત
ધરના મરણના સંકટમાં પચ્ચરમેશ્વર વખતે મરણ મને તે મરણ
જવ સાફ છે. પોતાના જીવન કરતાં પાંચ પરમેશ્વરનું સ્મરણ કિંમતી
ગણું, જોકે યજ્ઞ પજ્ઞ જિનેશ્વરની વાતી કિંમતી હોય તેને સાધુ પાસે
જવાનો, જીનેશ્વરની પૂજનો દક છે. દ્રવ્યપૂજા ન કરવી પડે માટે
આધારિક લડ, તો બાયટી છોડરા કરનાં કરનાં બાયટી છોડરી છોડરા
સંભાળવાને દ્રવ્ય પૂજા ન કરવી તે હાંધ સમજવું નથી. બાવદયાની પ્રાપ્તિ
જમત દ્રવ્યદયાની વિરાધના વગર બાવદયા મજતી દોષ તો દ્રવ્ય
દયાની વિરાધના કરવી જોઈએ જોમ કદેતા નથી. દ્રવ્ય પૂજા દ્રવ્ય અને
બાવદયાનો વિભાગ ન જોવું તેને બાવદયા રહે ખરી ? બાવદયા
વાસ્તવિક છે.

જ્ઞાની મનુષ્ય દરી જે તે બાનું છે ? અજ્ઞાનીઓ મહાવીરના
ઉપદેશને ગમ્યા માનના દતા, ચાર દોષ ચોરી કરી નીકળ્યો દોષ તો
ચોટે જ ચોર રે ચોર રે કરતો નાસે, ચોટા જીવને મારનારા, માનો
બાવનો ગાયનો ઘોડાનો યજ્ઞ કરનારા, માટે પહેલાં તો તમે મા બાપ
માય, યોદ્ધા, બકરાને રેંસનારા, ધાતકી રીતે જોમને મારી નાખો છો,
સાગ્રની વાન કોરાજો મૂડીએ. કાશીનું કરવત માનનારા શું જોઈને જોલે
છે કે, જોનો ચોટા જીવને મારે છે. બાયટીઓને ઉભીને ઉભી ચિત્તામાં
સજગતાવાદના ધાતકી જો તમે જોનોને નાના જીવ બચાવનારા ને ચોટાને
મારનારા જોમ શી રીતે દરી ચકો છો ? મારે છે કોણ ? સજગાવો,
ચીરા, બાજો તમે દોઢો ચોર રે, ચોર રે, ચોર રે જોમ. ખૂમ મારે છે.
અણુશબ્દ ક્યારે કરવાનું છે ? જ્ઞાન દર્શન આશિર દાગએ નિર્જરા કરતો
દોષ ત્યાં મૂખી અણુસજ્જ કરવાનું નથી. તાલ દોષ ત્યાં મોડી શરીર વડન

કરાવનાર વિચારો આગળ રજુ થાય છે. હવે માતા-જનેતા તેને આ પુત્રે વિચાર કર્યો કે હું જી કહું, હું જી કરવાની બુદ્ધિએ હું જી કહું તે નહિં. મારી ઉપરથી રાગ ખસેડવા માટે હું જી કહું, માટે પોતે હેરાન થઈ માને હેરાન કરી. પણ બચ્ચો હેરાન શું કરે? એ છોકરાએ વિચાર કે ક્યે રસ્તે હેરાન કરી શકું? એક જ રસ્તો, હું રોતો જ રહું. સા ત્રાય ત્રાય પોકારાવવી તેનો એક જ રસ્તો, અંતે છ મહિને વાઈ ત્ર પોકારી ગઈ, પાડોશી પણ ત્રાહી પોકારી ગયા. જ્યાં ધનગિરી વહોરાવ આબ્યા છે. જ્યાં ગોચરીનો ટુકડો લેવા આબ્યા છે ત્યાં લે છોકરો નહીંતર ટુકડો લેવા આવનારને છોકરો ઠેકાણું દે? કહો એવી કંટાળા ગઈ, તેમાં પેલા ના કહે છે કે પાછો માંગીશ. રહેવા દે. તો પણ કી કે નહિં માશું, પાડોશીઓ સાક્ષી ક્યારે થયા હશે? પાડોશીએ ગણતા હતા કે છોકરો જય તો બાઈ સુખી થાય. તેથી પાડોશીએ સાક્ષી થયા. બાઈએ ને પાડોશીએ તો લપ કાઢી, પણ વળસ્વાની તો કામ થયું. આવા પરિણામ જન્મથી કેમ? કહો પહેલા ભવ આરાધનાને લીધે, પહેલા ભવની આરાધના સારી હોય તો વિરૂદ્ધ શા પણ કામ કાઢી નાખે. સર્વાર્થસિદ્ધથી જે ચવી મનુષ્ય થાય તે મોક્ષ જાય. જે પહેલાનું ફેર ચાલવાનું હોત તો તે ભવમાં નિયમ રખા નહીં. આથી દેવતાનો ભવ વિસામા તરીકે, તો ઇચ્છવા લાયક ન રહ્યો તો દેવતાના તથા મનુષ્યના ભવ ઇચ્છવા લાયક નહીં. આમ વિચારે તો આરે ગતિથી નિર્વેદ થયો, ત્યારે જ મોક્ષ સિવાય બીજો દૃષ્ટિ નહીં દૃષ્ટિ ન હોવાથી સંવેગવાળો ગણ્યો ને એથી શમપરિણામમાં છૂટક જાય, તેમ ક્રિયાનો ઉત્પત્તિનો ક્રમ છતાં શમ-સંવેગાદિ અનુક્રમ કહે તેમ અહીં પણ સામાયિકમાં મુખ્યતાનો અનુક્રમ લે છે. તેનું વિશે સ્વરૂપ અગ્રે જણાવશે.

પ્રસંગે ત્રીજાને દિવસે ચોથ ગણે તે માયામૃપાવાદી છે, સંજ્ઞામાં જણાવવાનું કે ઉદ્યાતિથિ હોય તો તેમાં ફેરફાર કરવાનું હોતું નથી. ફેરફાર ક્યાં છે? કાય હોય ત્યારે હવે જોમ કહેતા હોય કે ત્રીજા હોય ને ચોથ કેમ કહેવાય? તો તેરસને દબાડે ચોથાને કાય હોય તો આદેશ માને? તો કાય કરેલી છતાં માને નહીં ને વળગાડે તેને મૃપાવાદી જરૂર કહેવો.

જે કામ એક તિથિએ કરે એમ કહે છે. પણ બોલવું થયું મુંદર છે. જેમને ખાર તિથિના પચ્ચખાણ હોય તે એક દહાડામાં જે દહાડાનાં કામ શી રીતે કરશે ? જે કેટલીક તપસ્યાની ક્રિયા પણ કરી શકે, જે દિવસને અંગે જે ક્રિયા કરવાની તેમાં શું કરશે ? ત્રીજા મુદ્દામાં આપ્યા છે ? પંચાગીમાં ક્યાં લખ્યું છે ? પહેલાં તો પુનમની પકળી કળી તે પંચાગીમાં કઈ જગો પર છે ? જે પર્વતિથિ હોય તો પહેલાંને ક્ષય કરવો પડે, તેરસને દહાડે તો ચોદશ હોય ને ચોદશને દહાડે પુનમ હોય છે

પ્રવચન ૧૬૬ મું

આવણવદિ ૬, સોમવાર,

શાસ્ત્રકાર, મહારાજાજી સામાયિક પ્રતિક્રમણ વિગેરે નવ કાર્યો બતાવ્યા, તેમાં સામાયિક પ્રથમ કયા મુદ્દાએ કહ્યું ? પ્રવૃત્તિમાં હ મેશા એક પછી એ પછી ત્રણ તેમ અનુક્રમે ચહે છે. તેમ પ્રવૃત્તિમાં પહેલી પૂલ દાન વિગેરે કરતાં સામાયિક છેવટે આવે, સામાયિક ક્રિયા ક્રમને અંગે છેલ્લી ચીજ છતાં શાસ્ત્રકારે પહેલી ક્રમ રહી ? તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે આ અનુક્રમ ક્રિયા ક્રમની અપેક્ષાએ નથી. દેશનાના ક્રમમાં ક્રિયા ક્રમ ન રાખતાં યથાપ્રાધાન્ય ક્રમ રાખવામાં આવે છે, તે અપેક્ષાએ પ્રથમ સર્વવિરતિનો ઉપદેશ દેવો, તે ન લઈ શકે તો દેશ વિરતિ ઉપદેશ દેવો ને તે ન લઈ શકે તો પછી સમ્યક્ત્વનો ઉપદેશ દેવો. હવે આ જગો પર એક વાત ખ્યાલમાં લેવાની છે. મહાવતનો ઉપદેશ દેવો તે અમલમાં ન મૂકી શકે તો દેશવિરતિનો ને તે પણ અમલમાં ન મુકી શકે તો સમ્યક્ત્વનો ઉપદેશ દેવો પણ આ ક્રમ આપણી સમજણની બહારનો છે. સર્વ વિરતિના ઉપદેશમાં દેશ થકી છોડવાની વાત નથી આવતી ? જ્યારે તે વાત આવી ગઈ તો સર્વવિરતિ ન લઈ શકે તેને દેશવિરતિનો ઉપદેશ દેવો તે શું ? તેમ મુખાવાદનો સર્વ વિરતિવાળાને સુક્રમ બાદર બન્ને પ્રકારે ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ દીધો હતો, તો બાદર ત્યાગનો કયો ઉપદેશ બાકી રહ્યો હતો કે જેથી બાદરનો ઉપદેશ આપો છો. હિંસા છોડવાનું કહ્યો તેને ત્રસ સ્થાવર સાપેક્ષ નિરપેક્ષ બધા બંધ કરવાનું કહ્યો, મુખાવાદમાં નાનું ને મોટું, જે રીમાં મોટી કે નાની, મૈત્રુ-નમાં પરિશ્રદમાં સ્વસ્ત્રી કે પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યો તો દેશ

અને નિરવધ બનને વ્યાપારમાં સાવધનો ત્યાગ ને અનવધનું સેવન. એ છમાં પહેલો અધિકાર છે. છ આવશ્યક સામાયકમાં મૂળ ભૂમિ તરીકે ર.ખ્યાં ને તેથી આગળ વધી શકે છે. સામાયકનું ધ્યેય ચૂકી જાય તો છ આવશ્યક બની શકે નહિ. પૌષ્ઠ આદે આહાર પ્રદાયર્ય શરીરસત્કાર કે અવ્યાપાર પૌષ્ઠ, તે બધું કર્મ બંધનના કારણે માની છોડે છે. તેમ જ પૌષ્ઠ સાથે સામાયક લઈએ છીએ. કહો પૌષ્ઠ એ સામાયિકની સાથે રહેનારી ચીજ. પૌષ્ઠમાં સામાયિક સાથે રહેનારું, તો પૌષ્ઠ સામાયિકની ઉલટી દિશાએ મનાય નહિ, સામાયક પૌષ્ઠ પ્રતિક્રમણ એ તો સામાયકના શરીર, તેને વસ્ત્રો પહેરાવ્યાં, શણગાર ચડાવ્યો, અથવા લાંબી સુદત કરી પણ પૂન-દાન-તપ-વિલેપન વિગેરે છ કાર્યમાં સામાયિકનો ઉદ્દેશ શી રીતે જણાવો છો ?

સામાયિકમાં શેઠાઈ બતાવવાની છુટ નથી.

પ્રશ્ન કરનારને ત્યાગ ધર્મ સંવર ચીજ છે. આશ્રવ કેવી લયંકર ચીજ છે. બંધ ખરાબ કરનાર છે વિગેરે લક્ષ્યમાં આવ્યું નથી. ત્યાગ સાંજળી ગભરામણ થાય છે. આપણામાં પદ્ધતિ પડી જાય છે, પછી શું થાય છે ? વારંવાર કહેવામાં આવ્યું છે કે સામાયિક સાધુપણની સ્થિતિ હોવી જોઈએ, પણ સામાયિક કે પૌષ્ઠમાં સોનાની અગર ચાંદીની ઢાંડીવાળો ચરવળો જોઈએ, ઊંઘડીના સામાયકમાં તે તરફ કેમ જાય છે ? અહીં શેઠાઈ દેખાડવાનું આ સાધન છે ? અમર્યો કંઠી નહીં પહેરે, પણ પોસહ કરવા જવું હોય તો કંઠી કાઢે. ઉલટું પોસહમાં ધરેણું જોઈએ કેમ ? આમ સમજો હવે સાચાં સામાયિક કયું એટલે સાધુ જેવો આવક. સાધુ જેવા બનવું છે કહેવડાવવું છે ને દેખાડવી છે શેઠાઈ. કટાસણું મુહપત્તી પણ રેશમથી ભરેલી. તમને ઉપગરણની છૂટ આપી કે શેઠાઈ બતાવવા છુટ આપી છે ? શા માટે આ સ્થિતિ થાય છે ? એક બાજુ વ્રતની સ્થિતિમાં તમારું ધ્યાન બગડે છે. બીજી બાજુ ધર્મને સ્થાને ગયો ત્યાં અમુક દાગીનો જોવાયો એવી ખૂમ મારે છે. પ્રાચીન કાળમાં જેઓ અમુક હાર વગર બહાર ન નીકળે તે સામાયિક કરતી વખતે કોરાણે મૂકી સામાયક કરે, તમે સામાયક લેતા સાવધ યોગનો ત્યાગ કયો છે કે નહિ ? તો પરિશ્રદ સાવધ કે નિરવધ માનો છો ? રૂપા દ્વારા મોતી સોનાને નિરવધ માનો છો ? બાઈઓ સોભાગ્યના ચિન્હ તરીકે રાખે છે તે વાત જુદી છે પણ વગર જરૂરી

વસ્તુ તે વખતે ગમીએ તેનો અર્થ સાવધનો ત્યાગ મયો ? ચોક્કસ સ્થિતિએ ત્યાગની સ્થિતિમાં શાસનની ચોભા, સામાયિક સિવાયમાં ચાહે તેમ કરો. ઘેરથી દેરે જતાં સર્વાંગ સજી આખા કુટુંબ સહિત વાજતે ગાજતે જાવ. તેમાં શાસનની ચોભા દેખાડી છે. કોને ? દરેક સદૃશકરમે સર્વાંગ સજી કુટુંબ સહિત વાજતે ગાજતે રોજ દેરે જવું. જોઈએ. શાસનની ચોભા ત્યાં છે. શાસનની ચોભાનું બાનું તેમાં ચાહે નહિ. તે બાને સામાયિક મલીન કરી શકો નહિ. ન કરેમિ ન કારવેમિ એ પચ્ચખાણ ચાય છે ને આ બધું શું ? કહેવાની મતલબ કઈ ? પૌષ્ઠ સામાયિક પ્રતિક્રમણ આ ત્રણ વખતે બેઘડી કે એક દહાડો સાધુ-પણી છોયા સંખવા માટે મત દેખાડયું, તે મતમાં તે છાયા ન પડે તો શું વળે ? મૂર્છા કોનું નામ કહે છે ? સામાયિકમાં ધર્મોપગરણ સિવાય વસ્તુ રાખે તો મૂર્છા, અહીં સવાલ થયો કે પવં દિવસે બધા અહીં આવે, ઘર સાચવે કોણ ? તો અહીં નિરવણપણું ક્યાં રહ્યું ? આજકાલ તો બેકોમાં ખાતા હોય છે. પહેલા કાળમાં એ સ્થિતિ ન હતી. જેવા સાધુને દેખો છે તેવા તમે બેઘડી તો દેખાવા જ જોઈએ. દેખનારને સાધુપણી બાવના આવે. તમારા અંતઃકરણમાં સાધુપણી બાવના હોય ત્યારે 'સમણો ઈવ સાવજો' કહેવાય. અંદરની પરિણિતિ દરેકની. બહારના નાટકીયા તો બનો.

નાટકીયો વેષ બરાબર બજાવે છે.

એક માણસ નાટકીયો બહુરૂપી હતો. તેણે સાધુ દેખ્યા. તેણે વિચાર્યું કે આ સાધુનો પણ એક વેષ છે. બહુરૂપી વેષ કરવામાં લગભગ નહિ. એને તો જુદા જુદા વેષ કરવા તે તત્વ છે. નવાણું વેષ શીખ્યો છું પણ આ વેષ શીખ્યો નથી, તે માટે પાછળ સાથે ચાલ્યો. ગોચરીમાં કંઠલમાં પડિલેલણમાં જોડે રહે. પાંચ પંદર દહાડા મયા, ચિલણ મડ્યું, છુટો પડ્યો. કોઈક સમને ત્યાં નવાણું દહાડા નવાણું વેષ કાઢ્યા. સમને આપણું જ પણ તેની ખાસે કેટલા વેષ છે તે જોના દે. નવાણું વેષ કાઢ્યા. સોએ દહાડે સાધુનો વેષ કાઢ્યો. સભામાં ગયો. ધર્મલાભ. પરીક્ષા કરવા બંડારીને દસ દબાર આપવાનું હતું. યાજ બરી આપવા માંડ્યો, ના કહી. દસ દબારના યાજ આપે છે હાય ન ધર્યો. મેલી ઘો મેલી દેવડાળ્યા ધરમ લાભ કહી નીકળી ગયો.

માગણીમાં ચૌદ મુગટખદ્ધ રાજમાં વાત કરવી તેમાં શરમ નથી. નિરાધાર કરી મેલી દીધી, તેમાં શરમ નથી. બધું અપમાન, એક ધરીનું પણ દીક્ષામાં મોહું કરવું તે આગળ કરી પેલી વિસાતમાં નથી. ઉલ્લેખીના કાંકરા દેખાડું પછી દીક્ષા લેજે, તે પણ કહેવાયું નહિ. આવા બેશરમાને અભ્યંતર જીવન વખત આવી શરમ.

અભ્યંતર જીવનની શરમવાળા માર્ગ-સન્મુખ થાય છે

બેશરમાને અભ્યંતર જીવનની શરમ લાગે તો સમજવું કે અંતઃકરણ વિધાયું છે. સાધ્યમાં બાહ્યજીવન કે સાધન ભરમીભૂત થાય તો પણ અભ્યંતર જીવન કે તેનું સાધન જીવું કીમતી લાગે, ત્યારે અંતરાત્મદષ્ટિ છે. જ્યાં સુધી બહિરાત્મજીવનને કોડી નહિ ગણો ત્યાં સુધી અંતરાત્મપણું આવ્યું નથી, આ જીવે અભ્યંતર જીવન ને તેના સાધનોને જરૂરી ગણ્યા હોય તેવો વખત અત્યારે આટલી ચઢતીમાં નથી તો પહેલાં ક્યાંથી હશે ? શાસ્ત્રકાર કહે છે કે વિધેયું મોતી મેહું થાય ક્યારે ભરાય તો પણ અણુવિધ્યું થાય તહિં. એમ આત્મામાં એક વખત અભ્યંતર જીવનની કીમત ગણાઈ, બાહ્યજીવન નિરસ લાગ્યું તેના સાધનો નિરસ લાગ્યા તે જીવને જ્યારે પ્રસંગ મળે ત્યારે તૈયાર થાય. નિગોદમાં ઉતરી ગયો પાછો બહાર આવે તો એવોને એવો ભગવાન મહાવીરનો જીવ કેઈ વખત રખડી ગયો. સત્તાવીશ ભવનો વખત વધારે નથી. વધારે વખત રખડપટ્ટીમાં છે. એકેન્દ્રિય અને વિકલેન્દ્રિયપણામાં વધારે વખત ગયો છે. નારકી તિર્યંચ મનુષ્ય દેવતાનો વખત ગણતરીમાં લીધો છે. કોડાકોડ સાગરોપમમાં મરીચિને મહાવીરના ભવ વચ્ચે આંતરું કોડાકોડ સાગરોપમનું છે. તેમાં ખસો પચીસ સાગરોપમ તમારા હિસાબમાં, ત્યારે ૨૦૦ કે ૨૨૫ સાગરોપમ સિવાયના કોડાકોડ સાગરોપમ રખડપટ્ટીમાં ગયા. આમાં કેઈ વખત રખડયા, ઉંચે આવ્યા પાછા રખડયા. કેઈ વખત રખડવા છતાં પાછા ઉંચે આવ્યા. કેમ ? કહો વિધાયું મોતી પછી ધૂળમાં કે કચરામાં પડે તો પણ અણુવિધ્યું ન ગણાય. તેમ અંતર જીવનને જરૂરી ગણનારો થાય, બાહ્યજીવનને ખીનજરૂરી ગણનારો થાય. ખીનના આત્માના અંતર જીવનના સાધનો માટે તૈયાર થાય. આ સ્થિતિએ આવે અને નિગોદમાં ઉતરી જાય અને પાછો આવે તો પણ તૈયાર. અંતરજીવનને કીમતી, અંતરજીવનના સાધનોને કીમતી

મમતા શીખ્યો છે. અંતરજીવનના સંધનોનો એક અંશ બીજને યતો હોય તો મારા બાહ્યજીવન કયા હિસાબમાં નથી-એમ ગણતો હોય તો પછી એ સમકક્ષ પામેલો. અર્ધપુલંગમ પરાવર્તમાં મોશે જરૂર નથી. એ માટે અહીં ધર્મરત્નના અર્થી બનો. ત્યાં સુધી બા મીજ જરૂરીયાત નહીં લાગે.

નીતિકર કહે છે કે તેને વાયુનો રાગ થયો છે. ભૂત વળગ્યું હોય, તેમ ઉપદેશ દેનારને ભૂત વળગ્યું છે, વાયુનો રાગ થયો છે. જે શ્રોતાઓ અર્થી ન હોય, અને એની આગળ લાંબા વચનો કહે, ત્યારે સમજવું કે વક્તાને વાયુનો રાગ અથવા ભૂત વળગ્યું છે, અંતરજીવનનું સાધન બીજને મેળવી આપવું હોય, તે આગળ ત્રણે જગત વૃષ સરખા મમ્મનારા બાહ્યજીવનને તેના સાધનને ભેગી ગણનારા થાય. એ માટે ધર્મરત્નના અર્થી જીવોને માટે આ ઉપદેશ છે. અનર્થી જીવોને માટે આ ઉપદેશ નથી. પૈસા કમાવાનો છેકરા મેળવવાનો માન આજે મેળવવાનો ઉપદેશ નથી. કેવળ જીવનનો ધર્મરત્નનો ઉપદેશ છે. દ્વેષ ધર્મરત્ન અભ્યંતર જીવન કેમ ખીણે તે વિગેરે અધિકાર અમે વર્તમાન.

પ્રવચન ૧૭૧-સુ

આદરવા શુદ્ધ ૧૦ બુધવાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણ કરતાં આવકના અસુદ્રતા વિગેરે ૨૧ શુદ્ધો કહ્યાં તે શુદ્ધો જાણ્યા પછી કોણ તેમાં પ્રવર્તિ કરે? જૈન-શાસ્ત્રના હિસાબે જ્ઞાન અને પ્રવૃત્તિ શુદ્ધી ચીજ છે. તેથી જ્ઞાન-ક્રિયામ્માં મોક્ષ જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ છે એમ કહી જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને જરૂર જણાવે છે. ક્રિયા વખતે જ્ઞાન-શૂન્યપણું રાખવાનું કહેતા નથી. મોક્ષ દેનારી ચીજ હોય તો તે ક્રિયા છે. જ્ઞાન મોક્ષ દેનાર નથી. તેજ વસ્તુ કારણ ગણાય. જેની પછી 'સીધું' કાય થાય. 'બીજું' વસ્તુ કારણનું કારણ હોય, સામાન્યથી દુનીયા બીજને 'અંકુરનું' કારણ કહેશે. પણ એ ખીજ આપ ગયા, ચોડી છુટી નાખ્યું, એ અંકુર કયા થયો? અંકુરનું કારણ પાવેલું બીજ પણ નહિ. અને વરસાદ પડ્યો જમીન એડી, બી વાળ્યું, એટલામાં કાંઈક દોલો અંદરથી કાઢી લી તો અંકુરનું કારણ કયું? ફલેલું બીજ અંકુર થાય.

સાંભળ્યો પણ શ્રવણ માત્રમાં રહો ને જ્ઞાન વિજ્ઞાન પ્રત્યાખ્યાન તરફ ન ઉતરો તો શ્રવણનું ક્ષણ ન મળે. પણ કારતકે કષ્ણી ગાંડો અને તેનું શું ? જેઠ અપાડમાં વાવેતર કર્યું રક્ષણ કર્યું ને કારતક મહિને ગાંડો બન્યો તેનું શું થાય ? એમ અહીં સાંભળ્યા વગર જ્ઞાન વિજ્ઞાન માગે તે કારતક મહિને ડાહ્યા થયા ગણાય, પણ સાંભળે અને ક્ષણ વખતે ભાગી જાય તે કારતક મહિને ગાંડો બન્યો તેના જેવો ગણાય. શ્રવણ પામનારા જ્ઞાન વિજ્ઞાન પ્રત્યાખ્યાન તરફ ન વળે તે કારતક મહિને ગાંડો થયો ગણાય, તે અહીં ન જોઈએ. અહીં તો એકવીશ શુભો ધર્મ રત્નને માટે બતાવ્યા છે, જેમને ધર્મ તરફ લક્ષ્ય હોય તેના અર્થીએ શુભોને અંગે પ્રયત્ન કરવાની કેવી જરૂર છે તે અધિકાર અંગે વર્તમાન,

પ્રવચન ૧૭૨

ભાદરવા શુદ્ધી ૧૧ ને શુક્રવાર

સમ્મત્તા ઉ ચરિત્તં અહવા હોઝ્જા કમેદિ ગહણં તુ ।

સવળે જાણ-વિજાણે પમાદિ ગાહણ ચરિત્તે ॥ ૧૪૮ ॥

યંચ કદપ ભાષ્ય

શાસ્ત્રકાર મહારાજા ધર્મ રત્ન પ્રકરણ રચતાં શ્રાવક ધર્મને લાયક ૨૧ શુભો આગળ જણાવી ગયા. તે સાંભળવાથી શ્રવણ નામનો પ્રથમ ભેદ થયો. પ્રથમ શ્રવણ, તે થવાથી જીજ્ઞાસુ નાંખે જ્ઞાન એટલે પદાર્થનો ખોધ. તે થવાથી ત્રીજા નાંખે વિજ્ઞાન હેયને છાંડવા લાયક સમજે ને ઉપાદેયને આદરવા લાયક સમજે. જે જાણી રહ્યા તે પદાર્થને જોય એટલે જાણવા લાયક પદાર્થની કાઠીમાં નાખીએ, આ વિજ્ઞાન. સામાન્ય પદાર્થ માત્રથી જ્ઞાન, હેય ઉપાદેય વહેંચણથી જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન, અને ત્યાર પછી જ છાંડવા લાયકની તથા આદરવા લાયક પદાર્થની પ્રતિજ્ઞા કરવાનો વિચાર થાય. તેથી તે શ્રવણ પછી થનારું જ્ઞાન તે વિષય પ્રતિભાસ, માત્ર પદાર્થને દેખાડે, નાના બચ્ચાંની હીરા પર દ્રષ્ટિ ગઈ. કહો આ પદાર્થ છે. એમ જાણકે જાણ્યું : પદાર્થ છે એમ જ્ઞાન થયું એ કીંમતી છે કે કેમ ? વીંછી સાપને દેખ્યો વીંછી કે સાપ છે માટે છોડવા લાયક છે એ તરીકે ખ્યાલ નથી ગયો. પદાર્થ દેખે, ચપ્પે સાંભળે પદાર્થનું જ્ઞાન થાય પણ એટલા માત્રથી છાંડવા

લાયક કે આદરવા લાયકનો વિભાગ બાળકને આવતો નથી. તેમ જ વિષય પ્રતિભાસ જ્ઞાનવાળાને વિભાગ કરવાનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન, તે ત્રીજી પગથીયા તરીકેનું છે. હેય-ઉપાદેય પદાર્થનું તે તરીકે જ્ઞાન થાય તે ત્રીજી પગથીયામાં છે. તે જ્યારે જાણે તે આદરવા લાયકને આદરવા જાય, હેયને છાંડવા જાય. નંજ જોવાઈ યયું, દેખ્યું, પહેલાં દેખ્યું કે બા હીરો, બીજી વખત દેખો તો કે મારો હીરો, પછી ત્રીજું જ્ઞાન થાય એટલે પચ્ચખાણ થાય, સમ્યગ્દર્શનાદિના કારણ કાર્યસ્વરૂપ જે કાર્યો-વર્તન, તે કરવા જોઈએ. તે કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવી તેમ છાંડવા લાયકના પચ્ચખાણ કરે, સાવધ બ્યાપાર મને હેરાન કરનાર માટે પચ્ચખાણ કરે છું. ઉપાદેયની અને હેયની પ્રતિજ્ઞા થાય ત્યારે પચ્ચખાણ થયું.

નિર્જરાબીજ ૧૪મા ગુણુકાણે કંમે લઈ જાય

પચ્ચખાણ ન થાય ત્યાં સુધી વિરતિ નથી. સાવધકાર્ય ન કરીએ વિરતિ ન કરીએ ત્યાં સુધી, સંજમવાળા નથી. પ્રતિજ્ઞા કર્યા વગર સંજમ આવતું નથી. શ્રવણે નાણે વિજ્ઞાને પ્રતિજ્ઞા થાય ત્યારે જ સંજમ. હિંસાદિકના સાવધના કર્મદારો બધે થાય. પચ્ચખાણ કરવાથી સંજમ થયો અને આશ્રવ રોકાયા. સ્વાભાવિક આત્માની દશા કર્મ તોડવાની છે. આ આત્મા કર્મને રજ પછુ રહેવા દે તેવો નથી, પણ કર્મનો શુભામ બને તે વખતે તાકાત નથી. જ્યાં કર્મ રોકાયા ત્યાં કર્મની શુભામી જોઈ થાય. કર્મનું જોછાપણું થાય એટલે શુભ ધ્યાન થાય, જોથી નિર્જરા થાય, નિર્જરા બીજ છે. બીજથી અંકુર થક ફૂલ ફળ થાય, તેમ નિર્જરા અંકુર છે; તે ચૌદમે ગુણુકાણે લઈ જાય એટલે ત્યાં મોક્ષ જરૂર છે. આ અનુક્રમમાં એકવીસ ગુણુ સંભળાવ્યા એટલે શ્રવણ થયું. એકવીસ ગુણુનું જ્ઞાન થયું. હવે જે વિજ્ઞાન ન થાય તો ફળ ન મેળવી શકીએ, સાધને સાધ રૂપે હીરાને હીરા રૂપે ન દેજે, તેણે સાધ કે હીરો દેખ્યા તેમાં વળે શું? હીરાની! કિંમત ન જાણી, કિંમતી ન જાણ્યો, સાધને નુકસાન કારક ન જાણ્યો તો શું વળે? તેમ એક-વીસ ગુણુ સાંભળ્યા એટલે શ્રવણ પગથીયું થયું, જાણ્યા એટલે જ્ઞાન પગથીયું થયું, પણ વિજ્ઞાન પગથીયું ન થયું તો પહેલા બેમાં શું વળે? માટે કર્મ રત્નના અર્થીએ ૨૧ ગુણુને ઉપાજન કરવા પ્રયત્ન કરવો. એકવીસ ગુણુ ઉપાદેય ગણી તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. ધનની

ધર્મનું પરિમાણ આત્માના પરિણામ ઉપર આધારિત છે.

ધૂળથી ધાન, ધાનથી સોનું, સોનાથી મોતી ને મોતીથી રત્ન જે મેળવાય તે, વધારે ખરચીએ ને થોડું મળે, તે ચઢતા ગણાય. તેમ થોડો ધર્મ રત્ન હીરા સોના ચાંદી મેળવી આવે, પણ હીરા મોતી વિગેરે ધર્મને મેળવી આવતા નથી. હવે કહેશો કે ધન હોય તો જ ધર્મ થાય છે. બેએ પરસ્પર છે, ધર્મ કયો હોય તો ધન મળે, ધન હોય તો ધર્મ થાય. પરસ્પર છે, ના કેમ કહો છો? જે ધન તે ધર્મનું મુખ્ય કારણ નથી, તેથી સામાયિક પ્રતિક્રમણ પૌષ્ઠ પરિપક્વ ઉપસર્ગના સહનને ધર્મ ગણી શકે છે. જે ધર્મ સાથે ધનનો સંબંધ હતો તો શીલ તપ ભાવને ધર્મ કહેવાનો વખત ન હતો. પરિપક્વ ઉપસર્ગ સહન ચારિત્ર ધ્યાનને ધર્મ કહેવાનો વખત ન હતો. તપ શીલ ભાવ ચાવત ચારિત્ર જિંચામાં જિંચા ધર્મ છે. ધનના પ્રમાણમાં ધર્મનું પ્રમાણ નથી. ૧૦૦ ને હજાર લાખ ને કોડ ખરચ્યા તેનો કેટલો ધર્મ? ધર્મનું પ્રમાણ નથી. પ્રમાણ આત્માની પરિણતિ સાથે સંબંધ રાખે છે. પાંચ રૂપીઆ ખરચ કરનારા શુદ્ધ પરિણતિવાળો હોય તો, ને દરોડ વાળો તેવી પરિણતિવાળો ન હોય તો પાંચવાળો તેથી અધિક ધર્મ કરી જાય છે. ધર્મનું પરિમાણ ધન ઉપર આધાર રાખતું નથી. ધર્મનું પરિમાણ આત્માના પરિણામ ઉપર આધાર રાખે છે. નિર્વાહ સાથે તો ધનનું પરિમાણ ખરું ને? નિર્વાહના સાધન વગર ધર્મના પરિણામ ક્યાંથી થાય? તે પણ નથી. લાખો લોકો નિર્વાહ જેટલા સાધન ધરાવે છે, કેટલા ધર્મના પરિણામવાલા દેખ્યા? કેટલાક નિર્વાહના સાધન વગરના આજ કમાયો ને આજ ખાધું, કાલનું કાલ, તે ધર્મ કરી ન શકે? બીજી બાજુ ધર્મના પરિણામને ધકકો મારનાર ધન છે, બે પૈસા વધ્યા પછી આચરણ દેખો. આથી ધનવાળા ધર્મ ન જ કરે તેમ કહેતો નથી.

ધનનો આધાર ધર્મ ઉપર છે. ધન સાથે ધર્મનો આધાર નથી.

ધનના પરિમાણ ઉપર ધર્મનું પરિમાણ લેવા જવતો ખંધ બેસવાતું નથી. નિર્ધનપણામાં ધર્મ કરવો ન કરવો બન્ને બને છે, ધનાઢયમાં પણ બને છે. ધનનો સંબંધ ધર્મ સાથે જ છે. ભાગ્ય વગર ધન કોઈને મળ્યું નથી, ધન જેને મળ્યું છે તેને ભાગ્યથી મળ્યું છે. સોરઠીમાં ગવર્નર કલેક્ટરની પાકતી નથી ને ગરીબની ટીકીટ પાકી

બંધ છે, તો અહીં પણ ધરમ કરનાર જ ધન મેળવે છે, આપણે કરોડ પતિને ઘેર જન્મ્યા તો, લાખોની પુંછવાળાને ઘેર જન્મ્યા તો ? લાખોની પુંછવાળાને ઘેર જન્મ્યા હોઈએ તો લાખોના લેણદાર સાથી ? આ ગણ એક સોરટી, પહેલા સત્રમાં જન્મની ટીકીટ લીધી તે અહીં પાડી. સાચ્ય હવું તો લેણદારને ત્યાં જન્મ્યા. નિર્ભાગી દેણદારને ત્યાં જન્મે, ઠમની સોરટીમાં બેએ વાના છે. કરોડો ને લાખો કમાવ ને ખુચો. આ જન્મ અહીં થયો તે મારા કરમની ટીકીટ પાડી, તેમ દેવાદાર ને ત્યાં જન્મ્યા હોઈએ તો કમાતા જઈએ ને ખાટો પુરતાં જઈએ. હહો આ એક સોરટી છે. જન્મ એ પણ એક સોરટી છે. લાખો મેળવી પણ આપે ને દેવા પણ રખાવે. જિંયા નીચા મધ્ય ચારી સામશીવાળા કૂળમાં તથા સામશી વગરના કૂળમાં જન્મવું તે સોરટી જેવી બરી છે તેવી પાઠે છે. આથી ધનનો આધાર ધર્મ ઉપર જ છે, ધર્મનો આધાર ધન ઉપર નથી. ધન વગરનો પણ ધર્મ કરી શકે છે. ધનનો આધાર જરૂર ધર્મ ઉપર છે. પુન્યવગર કોઈને ધન મળ્યું નથી અને પુણ્યશાળી નિર્ધન થયો નથી. નિર્ધનમાં પુણ્યશાળી ગયો હોય તો અરિહંત ચક્રવર્તી બળદેવ વાંસુદેવ અંતકુલમાં જન્મે નહિ ને જન્મે તો ઈંદ્રને ત્યાંથી ઉપાડી લઈ બીજે મૂકવા પડે. ભાગ્યશાળી ફલકા કૂળમાં ઉપજ્યા હોય તો પણ ફેરવી નાખવા પડે. ધનનું પ્રમાણ ધર્મ સાથે નથી એમ નહિ, પણ ધનનું પ્રમાણ ધર્મ સાથે છે.

ધર્મ એ રતનનું માલીક છતાં રતનથી ઉત્કૃષ્ટા ચીજ બીજી ન હોવાથી ધર્મ રૂપી રતન જગતમાં બીજી જાણી ચીજ ન હોવાથી ધર્મને રતનની ઉપમા દીધી. રતન એ ભાંગાતેલી સમાન, ધર્મ રાગભોજ સમાન. રતનથી વધીને કોઈ બીજી ઉપમા નથી. રતન યોડું હોય તો પણ આખી મહેલાતો ખડી કરે. કરોડો સોનેયા એકઠા નકરી શકે, તેમ ધર્મ પ્રમાણમાં ધણું જ યોડું છતાં ચક્રવર્તી સરખાની જરૂરીયાત પૂરી પાડનાર છે. રતનના અવશુષ્ક અહીં ગણાવ્યાં નહિ, રતનનો સંબંધ જહ પુણ્ય સાથે છે, ત્યારે ધર્મનો સંબંધ ખુદ આત્મા સાથે છે. રતન આ ભવ મુખી રહે, રતન ભવાંતર મુખી ન રહે. એકથી અનેક થવાની તાકાત, આગલા ભવે સાથે આવવાની તાકાત ધર્મમાં છે. બાહ્યરત્નમાં તે તાકાત નથી, પણ તેવી બીજી કોઈ બાહ્ય ચીજ નથી. રતનના અર્થ,

તો સારામાં સારો માલ આપો, કહે તો ગણ કાઢી આપો છો, તેમ ધરાક દેખી વસ્તુ કાઢો છો. તો અંદરની વસ્તુ ધરાક દેખ્યા વગર કેમ કાઢો છો ? અરે બહારની જડ ચીજને અંગે ધરાક દેખો ને વચન કાઢવાને અંગે ધરાક ન દેખો તો પરિણામ શું આવે ? આપણે પણ શુણ્ણ અવશુણ્ણ થવાનો વિચાર ન કરીએ તો પરિણામ શું ? એક જ કારણથી પ્રકૃતિની તુચ્છતા હોય, તે તુચ્છતા ન હોય તો કાળજમાં આવ્યું તે બકાય નહિ, પણ શુણ્ણ અવશુણ્ણની તુલના કરી બોલાય એ કોનાથી બનવાનું ? જેની પ્રકૃતિ તુચ્છ ન હોય, તે શુણ્ણ અવશુણ્ણ વિચારી બોલશે. પાણીની રેલ માફક કશાને જણે નહિ. જેનો વચન પ્રવાહ પાણીની માફક ચાલ્યો જાય, શુણ્ણ અવશુણ્ણ જોવે નહીં, તે ધરમ માટે લાયક નહીં. આ આવકપણાનો પ્રથમ શુણ્ણ.

ગંભીરતાના શુણ્ણ વગર શાસ્ત્ર વચનો સાંભળી શકાય નહીં.

જે મનુષ્યને પ્રકૃતિની તુચ્છતા ગમ ન હોય, ગાંભીર્ય નથી, તે અનાદિ કાળથી સુખ દેનારો તેને શુદ્ધિ દે કે, જગતનો પ્રવાહ હાથ દેનારો રખડાવનાર, આ બધું સાંભળી શી રીતે શકે ? ઈષ્ટ શબ્દાદિ સારભૂત લાગેલા જેની પાછળ અનાદિકાળથી ભટકે છે તેવા વિષયોને પરિગ્રહ-કુટુંબને સુનિ મહારાજ જાળ રૂપે જણાવે તે સાંભલ્યું કેમ જાય ? જો તુચ્છતાની પ્રકૃતિ ન હોય તો જ સાંભળી શકે, જેને માટે દોહીનું પાણી કરી નાખવાના એવી ચીજને અહીં જુલમ કહે તે સાંભળી શી રીતે શકાય ? જેને પોતે લાખનું ચોતી માને છે તેને બીજે ફટકીયો કહે તે સહન થતું નથી, તો જે વિષયો પરિગ્રહ કુટુંબ પાછળ અનંતા જન્મો ગુમાવ્યા છે, તેવીસ કલાક તેની પાછળ છે, ઈષ્ટ ગણો છો, તેને શાસ્ત્રકાર કાંસો કહે તો તે સાંભળતા ચમકે કેમ નહિ ? મહારાજ કહે છે તેમાં તત્ત્વ હોયું જોઈએ, એટલી ગંભીરતા ન હોય તો તમે ઉપદેશ સાંભળો ખરા ? મને બલે ઈષ્ટ લાગે છે પણ વિચારવાની જરૂર છે. એ મગજમાં ન આવે તો ધરમ સાંભલવા તૈયાર નહીં થાવ. માટે કહો કે જેને અનાદિથી સાડું અને ઈષ્ટ માનીએ તેને ઈષ્ટને અનિષ્ટ કહે તો સાંભળી શકીએ ? તુચ્છતા ગમ હોય તો જ. પ્રકૃતિની તુચ્છતાથી પોતે માનેલું હોય તે બીજનું સાંભલી ન શકે. છતાં મહારાજ કહે છે તે કયા સુદ્ધાથી કહે છે તે તો સાંભળવા દે. પ્રકૃતિમાં ગંભીરતા ન હોય પોતાનું ગાયું ગવરાવવા માગતો હોય

તેવે આ શાસ્ત્રને કાને જેવી રીતે આવવા દેયે ? તમારો અનાદિ કાળનો પ્રથમ ક્રમાત્મું મેગયું તો તે બધાથી વિરુદ્ધ વાત છે, તે પણ કઈ રખતની ? હજુ પ્રકૃતિ ત્યાંની ત્યાં છે. એ છોડી શકતા નથી. તે વિરુદ્ધ તે પણ પૂરવ અને પશ્ચિમની વિરુદ્ધતા. વિષય અને પરિશ્રદ્ધની વિમુખતા સાંભળી કેમ શકે ? કદો કે પ્રકૃતિમાં તુચ્છતા નથી.

ન્યાયાધીશો ખૂનીના બચાવ કેમ સાંભળતા હશે ?

હુનીયાદરીમાં જ્યાં ફાજદારી ખુનના પુરાવા દોષ છે. લોહીવાળા કપડા રજુ થાય છે, મારતા પકડતા રજુ થાય છે. એ જગોપર મગજમાં ખુનને અંગે કઈ સિયતિ દોષ ? એ મનુષ્ય ખુનીનો બચાવ સાંભળી શકે છે, ન્યાયાધીશ બચાવ ન સાંભળવા માગે તેમ બનતું નથી, ખુનના સાધનો સાંભળવા માટે જેટલી કેરી ઇતેભરી ન રાખે, તે કરતાં બચાવના પુરાવા માટે સાંભળવાની તૈયારી રાખે છે. કહો કે સાક્ષાત્ પુરવાર થયેલા કેસમાં ન્યાયાધીશને મગજ કાનુમાં રાખવો પડે છે. કેમ સંભળાતું હશે ? ફોરેટ અનેકા સાચા ગણેલા કેસમાં કયો મગજ રાખતા હશે ? જેને અંગે ખુનીના પણ પુરાવા હોવાય છે. અહીં પ્રકૃતિની ગંભીરતા રાખવી પડે છે. આપણે એક વિચાર બાંધી કાઢ્યો, પ્રકૃતિની ગંભીરતા હોય તો પણ બચાવને બંધ કરવો તે તેની ખાતરી છે. તમે પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો ધન માલ કુટુંબ કબીલો એજ અમારે જીવન ફોડી છે, તેમ માનો તેમાં વાંધો નથી. પણ જાનો બચાવ સાંભળવાનું ક્યારે થાય ? જ્યારે પ્રકૃતિમાં તુચ્છતા ન હોય ત્યારે. જેવી રીતે આ પહેલા શુષ્કને અંગે કહું છું, તેમ રૂં શુષ્કો એકેએક તપાસીશું તો ધર્મ રત્નવાળાને આ શુષ્કોની જરૂર છે, કદાચિત આ શુષ્ક વગર ધર્મ આવી જયો તો નાકકડી બાઈને નાથ-નાસિક શુષ્ક મળે તો શું કરવાની ? જેમ અનુપયોગી, તેમ શુષ્કમાં સ્થિર થયા નથી, વાયા નથી તેને કદાચ ધર્મ મળી જયો તે ટકી નહીં શકે. આત્મા શુષ્કોનું સ્થાન બન્યો હોત તો ધર્મરત્ન શુષ્ક કરત.

તેના તે વચનો હોવા છતાં આપણે કેમ તરી શકતા નથી ?

પ્રાચીનકાળમાં એક વચનથી આત્માઓ તરી જવા છે. આપણે સેંકડો વચનો સાંભળીએ છીએ છતાં કશું પરિણામ આવતું નથી. આપણે તો જમાનો બાહે તેટલો ફરે તોપણ શાસ્ત્ર ફરે નહિં.

ખંને વાનાં જાણે, એકલું પુન્ય અને એકલું પાપ એવી વસ્તુ હાવો કે જે પુન્ય અને પાપ ઉભય રૂપ હોય. એવી ચીજ એકેકે નહીં મળે. જે પુન્ય પાપ ઉભય રૂપ હોય, પણ અહીં વિરતાવિરતિ રૂપ શ્રાવક પણામાં ખંને મળશે. કેટલીક વિરતિ ને કેટલીક અવિરતિ, તે શ્રાવક પણામાં મળશે. પુન્ય પાપ ઉભય રૂપ ચીજ નહીં મળે. માટે કલ્યાણનો અર્થ વિરતિ, પાપનો અર્થ અવિરતિ, ઉભયનો અર્થ વિરતાવિરતિ થાય. આથી સાંભળવાથી જ્ઞાન થાય માટે ઋષિને નાણે ખંને પદ મેલવા જોઈએ.

શ્રવણ ને જ્ઞાન બદલે એક જ્ઞાન પદ રાખીએ તો ?

શ્રવણ વગર જ્ઞાન થતું નથી. ઇષ્ટ શબ્દ હોય કે અનિષ્ટ શબ્દ હોય, સંભળાય તેવું જ્ઞાન થાય છે. માટે શ્રવણ રહેવા દ્યો ને જ્ઞાન દ્યો. ઇષ્ટ શબ્દ આવે એ જેવું જ્ઞાન કરે તેમ અનિષ્ટ શબ્દ આવે તે પણ જ્ઞાન કરે છે. તો શ્રવણ એક પદ બસ છે. જ્ઞાન પદની જરૂર નથી. પણ વિચારો. નાનો છોકરો ભાષા જાણતો નથી. જનવર શ્રવણ કરે છે, પણ સંકેત નહીં જાણનારા ભાષામાં નહીં સમજનારા જનવરો મનુષ્યો શ્રવણવાળા છે, છતાં જ્ઞાનવાળા નથી. આથી શ્રવણવાળા ત્યાં જ્ઞાનવાળા હોય તેવો નિયમ નથી. માટે જ્ઞાનની ખીણ ભુમિકા કહી.

ત્રીજી વિજ્ઞાન ભુમિકા

આથી શ્રાવકના ૨૧ શુષ્ક સાંભળી ગયા. તમે ભાષાના જાણકાર હોવાથી ૨૧ શુષ્ક જાણ્યા પણ શ્રવણ કર્યા છતાં ૨૧ તું જ્ઞાન થયા છતાં તે શ્રવણ જ્ઞાન વિજ્ઞાન રૂપમાં પરિણમે નહિં તો શ્રવણ અને જ્ઞાનની કીમત નહીં. એકલું અનાજ રોષે, વૃષ્ટિ થાય, છોડવો ઉગે, પણ દૂધ ન ભરાય તો ? જે ફળ લેવું હતું તે આવી શક્યું નહીં. તેમ શાસ્ત્રોત્તું શ્રવણ થયું, જ્ઞાન થયું સમજ્યાં છતાં તેને આદરવા કેમ ? તે ખ્યાલમાં ન આવ્યું તો વિજ્ઞાન ન થયું તો શ્રવણ ને જ્ઞાન વાવેતર જેવા થયા પણ દૂધ આગળ ન ભરાયું. તેમ અહીં શ્રવણ થયું, ૨૧ શુષ્કમાં પ્રથમ શુષ્ક અસુદ્રતા-તુચ્છતા રૂંવાડામાં પણ ન જોઈએ. પ્રકૃતિ તુચ્છ થાય, ગમ ન ખાઈ શકીએ, ગંભીરતાથી જીવી ન શકીએ, તો ધર્મસ્થાને લાયક બનીશું નહિં. જેને માટે જીવંતી વહેવડાવી છે, જેને પ્રયત્નમાં છો તેવા આરંભ પરિશુ વિષય કપાયો જીવનમાર

કહેવાય, તે શાંતિથી કેવી રીતે સાંભળી શકાય, તે કોણ ધારી શકે ? તુચ્છ પ્રકૃતિ વગરનો તેમ ધારી શકે. ધર્મ સાંભળતાં અનુભવ સાથે વિરોધ, તમે વિરુદ્ધ સાંભળો છતાં ઉછાંછળા ન બનવું. ખાર-વાઝ્યા મર્યા છતાં દસ વાઝ્યા સાંભળીએ તો આંખ ઊંચી ક્યારે ન થાય ? એવી સ્થિતિએ વિચારો.

તુચ્છતા ગયા સિવાય અનુભવ વિરુદ્ધ ન સાંભળી શકાય.

અહીં જેની પાછળ લોહી વહેવડાવ્યા છે એવી મિલકત સ્ત્રીઓ ધર બારાદિક પરસેવો ઉતારી પેદા કરેલા. જ્યાં અહીં સંભળાવે છે કે આ ધન વગેરે રૂબાડનાર-હેરાન કરનાર સંભળાવે, જેને મુખના સાધન કહીએ છીએ તેવાને દુઃખનું સાધન કહે, તે વખતે કેમ ગંભીરતાથી સાંભળો છો ? ધરમને અંગે જોટલી ગંભીરતા આવી છે ત્યારે સંભળાય છે. પૈસાથી મોજ ભોગવતા દેખુ છું. સ્ત્રીથી લીલા લહેર મોજ કરતાં અનુભવ કરું છું. બીજાને દેખું છું તે વખતે આ બધા હેરાન કરનાર રૂબાડનાર વિગેરે વિરોધવાળો ઉપદેશ સંભળાય. એક એમના વચનની ખાતર વાત માની લેવી તે ક્યારે બને ? જે ઘડીઆલમાં ખાર વાઝ્યા છે તે વખતે દસ કહેતો તે સાચી વાત માની લઇએ, તો ક્યારે કહી શકીએ ? આખા આપણા આત્મા કરતાં પેલાના ઉપર પુરો ભરોસો હોય ત્યારે માની શકીએ. આપણી પ્રવૃત્તિ કુટુંબ ધન તરફ છે, અનાદિની આ ધારણા વિષયાદિક તરફ છે, તે જગો પર શાસ્ત્રકાર રૂબાડનાર કહે, તો શી રીતે તહત્તિ થાય ? એકજ વાત સમજે કે આ કહેનારા નિષ્કપાથી સર્વંશ છે, હું અદ્વય છું. પોતાના અસ્તોભ્યસ્તપણાનો, બીજાનો સુસ્થિતપણાનો નિશ્ચય ક્યારે કરે ? જ્યારે મગજમાં તુચ્છતા ન હોય ત્યારે, સહુ-સહુના મગજમાં સવા ચેર બને તો પરિશ્રદ્ધને અનર્થરૂપ ગણે ? સાંભળે ખરો ? વિષયને વિષ માને ખરો ? ત્યારે જ માને કે જ્યારે બધી રાઈ ઉતરી ગઈ હોય ત્યારે. આ સર્વંશ વીતરાજ કમ ઉપર સત્તા ચલાવનાર એ જે કહે તે મારા બધા અનુભવ કરતાં ઉત્તમ હોય, તે ધારણા કોણ કરી શકે ? પોતાના અનાદિના અનુભવને ખોટો માનવો તે કોનાથી બનવાનું ? જેનામાં હૃદયગત તુચ્છતા ન હોય, ગંભીરતા હોય એ તાકાત હોય તેજ માની શકે. આથી ધર્મ સાંભળનારા કરવાવાળા દંડ રહેવાવાળાને તુચ્છતા છોડવાની પ્રયત્ન જરૂર છે. અનાદિ-કાળથી 'લેજી' 'લેજી'માં કલ્યાણ સમજ્યા હો ને -અમે 'દેજી' 'દેજી'માં

ચોપડીમાં જ નોંધ્યો છે. સાતમીમાં કક્ષાની જરૂર પડતી નથી ? સાતમ વાળાને પણ કક્ષો તો નોંધ્યો છે, તો સાતમી ચોપડીવાળાને કક્ષાવાં કહો. પણ કક્ષાની શરૂઆત મૂળ શિક્ષણએ બધું પહેલી ચોપડીમાં તે શિક્ષણ. પણ તો બીજું શિક્ષણ તેમાં કક્ષો તો જોડે રહે. તેમ શ્રાવ ધર્મને અંગે ૨૧ ગુણ મૂળ શિક્ષણ, સાધુધર્મને અંગે કક્ષાનું ૨ ગુણનો ઉપયોગ, ઉપાર્જન નહીં. ઉપાર્જન શ્રાવકપણામાં, માટે શ્રાવક ૨૧ ગુણ ગણ્યા. આથી સાધુને આ ગુણ ન નોંધ્યો તેમ નહીં. ૨૧ ગુણ સાધુતામાં પોષક છે, અડચણ કરનાર નથી; પણ મૂળ અહીં એ શિક્ષ નથી. શ્રાવકપણામાં એ ગુણનું મૂળ શિક્ષણ છે. એનું સ્વરૂપ કાય આગળ કહ્યો.

હવે છેવટે કહે છે કે-આ અધિકાર સાંભળી બે ભૂમિકા સહે મળી જશે. ખરું કર્તવ્ય ત્રીજી ભૂમિકાએ આવે ત્યારે મળે. કહેનાં સ્વરૂપ નિરૂપણ કરશે, એટલે શ્રવણ અને જ્ઞાન સહેજે થઈ જશે, પણ એથી કૃતાર્થપણું સમજશે નહિં. ત્રીજી ભૂમિકાથી ચડવા માંડે ત્યાં કૃતાર્થપણું. હુનિયાદારીમાં એટલું સમજે તે શિક્ષણ સમજી કાર્યમાં નિધા-નજર પહોંચાડે તો કારીગરી. શિક્ષણ મેળવ્યા પછી કારીગરી જુદી ભૂમિકા છે. શિક્ષણથી આગળ વધે ત્યારે જ કારીગરી. વિજ્ઞાનમાં શું લેવું, તે માટે જણાવે છે કે આ ગુણ ઉપાર્જન કરવા લાયક છે તેમ અંતઃકરણમાં થવું નોંધ્યો. આ ગુણો મળે તો સાગ્યશાળી ગણાઉં, આવી જે બુદ્ધિ થાય તે વિજ્ઞાન. જ્ઞાનમાં વક્રીલાતનો ધંધો, વિજ્ઞાનમાં અસીલની સ્થિતિ, વક્રીલ કેસ ચલાવે તેમાં જાય તો જોશીની ને, મરે તો મોચીની. જ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી ગુણ મળ્યાનો આનંદ, ન હોય ને ન મળ્યાનો અફસોસ ન હોય.

ત્રણ પ્રકારની પુતળી

બીજીમાં દૃષ્ટિ પુતળી જેવી હોય. સોની નગદ સોનાની ત્રણ પુતળી લાવ્યો. રાજાને કિંમત કરવાનું કહ્યું. તોલ કર્યું; સરખી ધાતુ સોનાની સરખી કિંમત કહી. સોનાની કિંમત સરખી છે, પણ પુતળીની કિંમત સરખી કરે છે તે બરોબર નથી. ઘાટ બરોબર ત્રણેનો સરખો છે. ત્રણેમાં હાથ મોં પગ સરખા છે. હવે નવી કિંમત શી રીતે કરવી ? સોની આપીને ગયો કે કાલે કિંમત કહેજો, પણ કિંમત કરવી શી રીતે ? કમોટી તોલ આકારથી કિંમત કરી. અધુરું લાગતું નથી, હવે વાયદો

દાને કશય ? જતાજ દેવાનું સ્થાન ન હોય તેને વાચદો ન કશય.
કેઈની ચીજ છે. વાચદાનું સ્થાન નથી. રાજ્ય કહે પણ મુદત કઈ
પરીક્ષાની આપે છે ? કેઈ પરીક્ષા બાકી રહેતી નથી આકાર તોલ
પાડુની પરીક્ષા માટે મુદત નથી પણ ગુણોની પરીક્ષા માટે ચોવીસ
કલાક કહે છે. રાજ્યને કહ્યું કે તો રહેવા દે. ચોકસીની ટોળીએ મુદત
કાઢ કરી. એનીને જવા લીધો. ભેતાં ભેતાં પગથી અંગોપાંગ ભેતાં
એક પુત્રગીના કાન તરફ કાલું છે, ત્યારે માલમ પડ્યું કે એકને કાનથી
કાને સોંસરું કાલું છે. એકને મોઢે, એકને કાનથી પેટમાં ઉતરે એવું
કહ્યું છે. છીને દડાઢે આબો, આ ઉત્તમ, આ મધ્યમ, આ અધમ
પુત્રગી. આ સાંભળે ને પેટમાં ગળી રહે, બીજીએ સાંભળીને બડબડ
કેલી કે, ત્રીજી આ કાને સાંભળી આ કાને કાઢ્યું.

પણ પ્રકારના શ્રોતા

જેવા પુરુષનો દાખલો છે. કેટલાક એવી સ્થિતિના છે કે સાંભળે
ત્યાં મુઠી દાઢા, ઉઠે તો અહીંથી એક ચીજ લઈ ભય તો ચાર ગણાય,
ત્યાં ને ત્યાં સાંભળી ખંજેરી નાએ. તે ત્રીજા નંબરની મુતળી સરખા.
બીજા નંબરની પુત્રગીવાળા કલિકાળના કલ્પવૃક્ષો. અહીં તપશ્ચર્યાની વાત
ચાલે ત્યારે તેમાં માખ દૂજે. કેસરીભાઈ કહે કસ્તુરભાઈ ઝોઝા ખાવ
છો, સાંભળો, પોતે કંઈક તપશ્ચર્યા કરે છે, એટલે સાંભળ્યું ને ક્યાન ઘો,
પથા ન પસો. કહેવું સાચું છે પણ માત્ર કસ્તુરભાઈને સંભળાવવાનું.
એ જગોપર સમાધિકની વાત ચાલે, એટલે કસ્તુરભાઈ કેસરીભાઈને કહે
ક્યારે વખતે આવે કે તેમને સંભળાવું. બીજાને ટોકવાના કામમાં
ઉપદેશ લાગ્યો.

ભાડુતી ઘર જેવા શરીરની મમતા અનર્થક છે

પોતે જે વિચાર કરેલા ભેઈતો હતો કે તું શા માટે આ સ્થિ-
તિમાં ? આ ભાડાનું ઘર શરીર છોડવાનું છે, કેઈ આ ભાડાના ઘરમાં
અમર રહેતું નથી. જે ખાલી કરવાનું ઘર હોય તેમાં મોજ મારતા યવું
તે આખાને દેરાન કરવાનો રસ્તો. તમે મોજ ગણી કે માલીક ભાડું
વધારે. મોજ માની તો ચાર વખત આંટા ખાય ને મળે. બીજા આમ
ભાડું વધારે આપનાર છે. શાને લીધે ? મોજ માની તેને લીધે. મોજ
માનવાનું સ્થાન માન્યું ન હોય તો, ભાડું ન વધત, તમે ભાડાના

ઘરમાં (શરીરમાં) મોજ માનો તે વખતે આતુ' ભાડું મોંઘું પડે છે. મોજ ન માનો તો ભાડું સોંઘું છે. દરદી હોય છતાં દાકતરને પૂછ્યો તો ખુલાસો થશે. શરીરે લગીર ઘસારો લાગ્યો હોય તે રીખાવાના નહીં, ગોલતાં ચાલતાં મરવાના. જેનું શરીર ઘસાયું નથી તે બે ચાર દિવસ અખોલા રહેવાના. મોંઘા ભાડાનું ઘર છોડતાં ઘણો ખેદ થાય છે. માર-કીટની દુકાન જેવી કીંમતી ન ગણો. કીંમતી ગણ્યો તો છોડતી વખતે મુશ્કેલી પડશે. આ બાજુ ધરમની સ્થિતિ તપાસો. જેને દાવાનળ સળગાવવાની ટેવ પડી છે, તેને ચુનાની ભઠ્ઠીમાં થએલો ભડકો બહાર નહીં દેખાય, પણ અંદર સખત તાપ હોય છે.

નિભાડાના અગ્નિ સરખા અંદરના કેપાય દાવાસિ

ઈંદ્રોના અગ્નિ એ ચચાર આંગળ માટી પકવે છે. વેંત માટીને પકવે છે. અંદર કેટલો અગ્નિ હોયો જોઈએ ? સામાન્ય નિભાડામાં તેટલા અગ્નિથી જમીન પાકતી નથી. અગ્નિ સખત લાગે, બહાર નીકળે નહીં, ધુમાડો લાગે નહિં, એવો સખત અગ્નિ જે આપણને અડધો પા કલાક મોડું થાય, પાણી ઉતું હોય તો દાવાનળ સળગે. ભલે બોલવાની તાકાત નથી પણ એ અગ્નિ અંદર શેકી નાખશે. જેનો પાર નહીં. તેમને જ શેકશે, જેમણે આ શરીર-ઘર મોટું કર્યું છે. ટાડું ઉતું ખાડું મોળું ખમાતું નથી. આ ઘરને અંગે દાવાનળ સળગાવ્યા છે. આ ઘર એવી રીતે રાખવું જોઈએ કે તબેલાની માફક દશ મહીના અહીં, દશ મહીના બીજે રહે, તો પણ તેમાં હરકત નથી. તબેલામાં પાઘડીનો વખત હોતો નથી, આને તબેલાની સ્થિતિમાં રાખો. તબેલા વગર નહીં ચાલે. ગાડી રાખવી છે એટલે તબેલા વગર નહીં ચાલે. આ ઘોડો તબેલા વગર રહેવાનો નથી. ચાહે એક બે ત્રણ ચાર ઇંદ્રિયો દેવતા નારકી કે તિર્યંચમાં પણ આ ઘોડો તબેલા વગર રહેવાનો નથી. આ ઘોડાને તબેલો તો મળવાનોજ. આ ભવનું શરીર છોડો તો આવતા ભવનું શરીર મળવાનું, તો ઘોડો તબેલાને અંબે થનથનાટ કરતો નથી, તો આ ઘોડો તબેલા માટે થનથનાટ કેમ કરે છે ? વિષ્ટામાંથી રતન મેળવી લો.

તેથી જે દોષ વિષ્ટામાં પડેલું રતન લઈ શકતા નથી તેને શું લેવું ? વિષ્ટા પેટે પણ રતન લેવું નથી, એવાની અકકલને શું કહેવું ? ૫ શરીર વિષ્ટાની સુતરની દોપટી છે ત્રીનના પતરાથી દાંડીને દોઢે.

હઈ જાય છે. એની સુંદરતા દીનના પતરાયી છે. હાંકણું ખુલી જાય તો રસ્તામાં નાસનારી થઈ જાય. આ શરીર મુનીસીપાલીટીની મેલાની માડી છે. આ દીનનું હાંકણું ખુલી જાય તો મા કે બાપ પણ પાસે ઉભા ન રહે. બોપરેશન વખતે હાંકણું ઉભું રહી શકે છે. ? ચકરી આવે છે ને પડે છે. શાની ચકરી ખાવ છે ? અંદર જોજ ભયું છે. દીનના પતરાની સફાઈ છે અંદર તો જોજ છે. બીજું અંદર શું પાશું કે મમતા યાય છે ? કયા હીરા મોતી કે રતન અંદર ધાર્યા છે. ? ચામડી રૂપી દીનનું પતરું તેને અંગે શોભા છે. કચરાપટ્ટીના ગાડા જેવા શરીરથી ધરમ જેવી રતન ચીજ મેળવી શકાય છે. ધરમ કરવો છે પણ કચરાપટ્ટીની માડીને અડચણ આવે નહિ, મેલાની માડીને ખોટ ખાંપણ ન થાય, ત્યાં સુધી ધરમ કરવો છે. તેને અડચણ આવે તો ધરમ દેવ શરૂને જિંવા મૂકવા છે. હજી સ્વરૂપ સમજ્યા નથી.

દુર્ગત સરખું શરીર

ચાર છ મહિના સુધી સાથે રહ્યો ને તેની ખજર ન પડે તો મૂખાં ઠરીએ. વરસોના પરિચયવાળો દુર્ગત તેનું સજ્જનપણું ધારીએ ને દુર્ગતપણું ન ધારીએ તો અકકલ કેવી ? કાંઈ કહેયો કે વખોડવા ભેડા તો વખોડો, પણ આરિત્ર મોક્ષ કેવળજ્ઞાન યાય તે આનાથી, આવાને વખોડો છો. ખેતરની જમીન જિંવા દરની, પણ તે મળી ને મળ્યા પછી પડતર રહે ને દર જિંવા ભયાં કરે તેની મૂખાંતોના પાર ખરે ? તું કહે તેમ આનાથી સાધુપણું, ક્ષપકભેષિ, કેવળજ્ઞાન, મોક્ષ, પણ આવી ઉત્તમ ચીજ મળી તે છતાં પડતર જમીનનો દર ભરે છે. પણ એ તો પડતર જમીનનો દર ભરતો હતો. આ અહિકણ જમીનનો દર ભરે છે, આનામાંથી શ્રાવકધર્મ, સાધુધર્મ, મોક્ષ, કેવળ મેળવો તો મેળવો નહિ તર દુર્ગતિ મેળવો. ખઉધર જમીન આ ભોગ લેવાવાળી જમીન, તેના મોંઘા દર ભરે કાણ ? અક્લવાળો મોંઘા દર ન ભરે. તેમ તારા પહેલા ભરના ઉપાજન કરેલા પુન્યનો ભોગ લેનારી આ માંડી (શરીર) છે. મનુષ્ય ભવનું આયુષ્ય, જાતિ, શરીર, અંગોપાંગ ઇત્યાદિક પુન્યનો ભોગ લે છે. કેમ કે જેટલો વખત આમાં રહે છે તેટલો વખત પેલા પુન્યમાં મોક્ષશ યાય છે પાછી દુર્ગતિની તૈયારી કરાવનાર મમતાને લીધે તપસ્થામાં જઈ શકતો નથી, ક્રિયાકાંડની ન્યાત

૪૪ અતે તે કંટાળે.

સંસ્કાર ટકાવવા-વધારવા ક્રિયાની જરૂર

સોનાનો દાગીનો પડ્યો પડ્યો બગડે છે. એ પણ ક્રિયા છે. તરવાર પડી પડી કટાય છે. શિશુનું મેળવેલું હોય તે આવું ક્રિયા માગે છે. તો ધર્મના સંસ્કાર ટકાવવા માટે ક્રિયાની જરૂર છે. વધારો કરવો હોય તો ક્રિયા વગર થઈ શકતો નથી. જે હબાર દાણા ખેટે વાવે ત્યારે થાય. વધારાને માટે દરેક પદાર્થ માગે છે. અહીં ધર્મના સંસ્કાર વધારવા ટકાવવા હોય તેણે જરૂર કરવાની.

ક્રિયાને વશ કરવાની પ્રથમ જરૂર

પરિણામ એ ક્રિયાનો શુદ્ધામ છે. હગીર આરીકીથી બુઝ્યો. ૨ વર્ગાણાના પુદ્ગલો વિચારો એટલે મન. મનને ક્રિયા અહણુ કરે ? ક્રિયાને મન અહણુ કરે છે ? ક્રિયા વિચારોને હે છે કે વિચારો ક્રિયાને છે ? તો કે ક્રિયા એજ વિચારવા માટે પુદ્ગલો લે છે. મનની ૨ ક્રિયા, વિચારનો પિતા ક્રિયા આ શાસ્ત્રીય હરીકૃત દુનિયાદારીએ વિરીએ. તમે જે વસ્તુ ઠોઠપિયુ વખત કરી નથી. દારૂડું મોંઘડું, દરેકે સાંભળ્યું છે, દેખ્યો નહીં હોય તેમ પણ નહીં. સ્વપ્નની સ્વધારેલી હોતી નથી. વગર ઉપયોગની ચીજ, સ્વપ્ન છે છતાં દારૂ ૨ ખાવા પીવાનું દોને આવ્યું ? દેખ તે સ્વપ્ન નથી આવનું ? કહ્યો તરફ ઘૂમ્યા છે. ત્યાં તિરસ્કાર ઘૂમ્યાની કૃષિ સ્ત્રી છે તે પદાર્થ સ્વપ્ન પણ આવતો નથી. અને લેને અંગે કાંઈક સંસર્ગ છે. તે વગર ધણીએ પણ આવે છે. પરિણામ એ ક્રિયાના વર્તનનો શુદ્ધામ છે. ‘જાય તો જાને દો, મત જાને દો ગરીર, ચીન લગેલા કામડા, ક લગેલા વીર’ આથી ત્રણેને જુદા આશ્રવ માને છે. ત્રણે જોગોના સેદ જુદા ગણાવત નહીં. હવે પરચક્રખાણમાં ‘મહેણું, વાયાએ, કાચો ત્રણ જુદા દેમ કહ્યો છો ? ક્રિયા એ પણ આશ્રવના. વચન એ પણ કન દાવવામાં ભાગ ભજવનારી ચીજ છે. આથી ક્રિયાને વશ કરવાની પ્રથમ જરૂર છે. મન વચન વગરની ક્રિયા એજ જીવને કાંચી પાયરી મૂક્યા છે.

મૂઠમ એકેન્દ્રિય ક્રિયા સાર્થી આવ્યા ?

મૂઠમ એકેન્દ્રિયપદ્ધતી ક્રિયા આવ્યા, નિરોદમાંથી વિશ્વેન્દ્રિય પ્રમાંથી, અસંત્રીપદ્ધતી, જનવચ્ચે ક્રિયા આવ્યા ત્યાં ક્રિયાને મ

હવે ? મૂળમાં જ ત્યાં મન નથી તો મનની વાત ક્યાં ? કહેા વગર મને કાયા માત્રથી વેઠેલું દુઃખ, વગર મને કાયાથી સહન કરેલી પીડા, એ જ ઊંચી સ્થિતિએ લાવનારી યદ્ધ કરમ આશ્રય વિગેરે સમજતા ન હતા, તે વખતે વગર ઈચ્છાએ વગર સમજણે કાયા માત્રના દુઃખ વેઠવાથી ઊંચા આબ્યાં, તો આજ ધરમની ધગથ છે, જીવાદિક સમજીએ છીએ, પરિણામ મજબુત રાખવા માગીએ છીએ, પણ જગ્યા લપસણી ચીકણી હોવાથી ખસી જવાય, એમાં હાંસીનું સ્થાન નહીં, વગર પડે થડે તે બહાદુર. બાકી પડે તેમાં નવાઈ નથી. આ મનોભ્રમ-વિચાર એવા બધાંકર છે એમાં ન પડે તેમાં નવાઈ. શાસ્ત્રકર કહે છે કે મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત કર્યો ને વગર પડયા મોક્ષ સાધી લે તે અનંતમાનો અસંખ્યાતમો ભાગ. પડયા નહીં, પામ્યા ને સીધા મોક્ષે ગયા એવા મોક્ષે જનારા કેટલા ? તથા તેઓમાંથી વધારે કયા ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે, જે અનંતોકાળ અનંતીવખત પડેલા ઘણા અસંખ્યાત સંખ્યાત ઉત્સર્પિણી પામ્યા પછી પડનારા ઘણા, અખંડિતમાર્ગ પામી મોક્ષે જનારા અનંતે અસંખ્યાતે એક-અનંતે એક ટકેા મળે, અસંખ્યાતે સંખ્યાતે એક ટકેા મળે.

કાયાથી ન પડયા તો પુરુષોત્તમ ગણાયા

અહીં મોક્ષમાર્ગની મુસાફરીમાં વિચારની ચીકણી જમીન એવી છે કે સંવરની મોક્ષની ઈચ્છા છતાં ક્યાં લપસી પડીએ તેનો પત્તો નહિં. પણ મનથી પડી ગયા, અધમ સ્થિતિમાં આવી ગયા, પણ કાયાથી ન પડયા તો તેનું નામ પુરુષોત્તમ. દીક્ષિત થયા, મનથી પડયા, અધમમાં અધમ રીતિએ પડયા. અધમ સ્થાને પડયા છતાં કાયાથી ન પડયા તો ઉત્તમપુરુષ ગણાય. રથનેમિ પોતાની જ લોભઈ સાધ્વી પોતે પડયો તે પડયો અને રાજમતીને પાડવા માંગે છે. ખુદલા સખડોમાં બેચરમ થઈ બોલ્યો. બેચરમ થઈ બોલવાનો વખત ઘર સંબંધ નેમનાયજીની શ્રી, પોતાની મોટી લોભઈ માતા તરીકે રથનેમિનો વર્તાવ નેમનાયજી આગળ પુત્ર તરીકે, તેવો મનુષ્ય પિતાની જગોપરની સ્થિતિમાં રહેલા તેની શ્રીમાં કીચડમાં ખુંચેલો ચારે બાજુ છાંટા ઉઠાડે. સંસારના કીચડમાં ફૂદી ચારે બાજુ છાંટા ઉઠાડે, પોતે સાધુ, રાજમતી સાધુતામાં, મોટાભાઈની શ્રી એ વખતે વિચારની કેટિ ક્યાં સુધી ગઈ હશે ?

પણ ન કરે છે, ત્યાં સુધી રસ્તો હતો. આપતો

બીજી ભૂમિકાએ આવેલો કેવળ વકીલાત કરી જાણે

વકીલ કોરટમાં જોલતો હોય પણ વકીલના જોલવા માત્રથી વાદી-એ પ્રતિવાદીએ જોખમદારી સમજી લેવાની છે. તેમ અહીં શાસ્ત્રકાર આરંભ પરિચલ કરનારા નરકે જશે, તેથી કહેનારા નરકે નહીં જાય પણ હું કરનારો નરકે જવાનો. સમયગૃહર્શનાદિ આરાધનારો મોક્ષે જશે તો શાસ્ત્રનાં પાનાં મોક્ષે જશે? વકીલને વાદી તરફની કે પ્રતિવાદી તરફની જોખમદારી નથી. આનો ખગાડો કયાં? બેઠમોનીથી વતેં તો. તો સમયગૃહર્શના આરાધનથી મોક્ષ મેળવી શકે-એમ કહે તો વાંધો નહીં, પણ વકીલ અનુચિત વિશ્વાસઘાતનું કાર્ય કરે તો, વકીલને વકીલાત કરવાનો હક નથી. તેમ આ નિર્જરાને બંધ, બંધને નિર્જરા, મોક્ષનાં કારણોને ભવનાં કારણો ને ભવનાં કારણોને મોક્ષનાં કારણો બતાવે ત્યાં વિશ્વાસઘાત છે કેટલાય વકીલને સરકારે ઘેર બેસાડ્યા. કેસની રીતિમાં વિશ્વાસઘાત કરે તો ઘેર બેસાડે, આ શાસ્ત્રોને કુશાસ્ત્ર કહેવા લાગ્યા, એ કેસના પરિણામની જોખમદારી વકીલને ઘેર નથી, પણ રીતિની જોખમદારી પહેલી છે. આ શાસ્ત્ર આરંભાદિકને અંગે નરકે જવાનું, આરાધનાને અંગે મોક્ષે જવાનું જણાવે, તેમાં શાસ્ત્રને મોક્ષે કે નરકે જવાનું નથી, પણ આ પદાર્થ નિરૂપણમાં જોખમ થઈ જાય. આશ્રવને સંવરને સંવર ને આશ્રવ ઓળખાવે. દેવશુદ્ધ ધર્મને વિરુદ્ધપણે ઓળખાવે, રીતિમાં ફેર થાય તો આખરૂં જાય. તેમ એને કુશાસ્ત્ર કહીએ જો અવળું નિરૂપણ કરે તો. તેમ શ્રવણ જ્ઞાનની ભૂમિકાએ આવેલો કેવળ વકીલાત કરી જાણે.

કર્મનો આશ્રવ અને બંધ

તમે તમારા આત્માને ક્યારે કહ્યું કે પાંચે ઇન્દ્રિયો કર્મના દ્વાર છે. વરસાદની છાંટ આવે તો ખારણાં બંધ કરીએ, અને કર્મનો પ્રવાહ આવે તેની બિલકુલ દરકાર નથી. પાંચ ઇન્દ્રિયો આશ્રવ ને. ‘ઇન્દ્રિય કસાય અન્વય’ કોણ નથી જોલતું? અહીં ચમકારો પણ થયો? પાણીના છાંટાથી ડરનારા એ કર્મની નોળતોમાં ઘોર નિદ્રામાં છે. જેનો ઉપાય હાથમાં છે એવાથી જે ડર છે, એ ડરની અપેક્ષાએ કર્મો આવે છે, કર્મો આવે છે તે ધકેલ્યાં જાય તેમ નથી, આગ્યા પછી તમારી બહાદુરી કામ ન લાગે. પોદળો પડ્યો ધૂળ લે, લે ને લે. આશ્રવ દ્વારથી કર્મ બંધાય ને બંધાય. આશ્રવ અને બંધને આંતરૂં નથી. આશ્રવ માય

તે કાંઈ જોવાપર નથી. જે જે કર્મનો આશ્રવ તેને બંધ તો ખરો જ. બંધ પહેલે સમયે બંધાય, બીજે સમયે હોઝવાય અને ત્રીજે સમયે છૂટી જાય. બંધ એ આશ્રવ વગર થતો નથી. આશ્રવ બંધ કયાં વગર રહેતો નથી, તો જ્યારે એક સાથે રહેનારા, એક કાર્યના બે વિભાગ હોય, બન્ને એના જ છે. આશ્રવ થાયને બંધ ન થાય તેમ જ નહીં. આ નિયમિત છે તો આશ્રવ ને બંધ બે તરવ માનવાની જરૂર નથી. નવ તરવમાં આ બે તરવ જુદાં માનવાની જરૂર નથી. અર્જાં અપવિત્ર. ક્રમેષ્ટકપ્રવેશ: બકરી કાઢતાં બેઠેનો પ્રવેશ થયો. ઇન્દ્રિય નામનો આશ્રવ સ્ખલિત કરતાં બંધ (તરવ) થાય છે. પણ નીકમાં પાણી આવે એ ક્યારામાં આવે. ક્યારામાં બાજરી વાવી હોય તો બાજરીનો છોડ, જુવાર મઠ મઠઈ જે કાંઈ હોય તે પાણીને મઠઈ મઠ જુવાર કહેવા તૈયાર ન થવાય. જે વખત ક્યારામાં પાણી આવ્યું છે તે વખત બાજરી મઠ મઠઈપણ નથી, પાણી છોડ બે જરૂર ઉત્પન્ન કરે છે, છોડવો પાણી વગર થતો નથી, તેટલા માત્ર પાણીને છોડવો મનાય નહિ. તરત કહેવું પડશે કે પાણી વિભાગ વગરની ચીજ, છોડવો વિભાગવાળી ચીજ. છોડવો એ કાર્ય, પાણી કારણ કાર્યરૂપ છોડવો છે એ વાત આશ્રવની જોવાપર સમજો.

જગતમાં કર્મની વર્ગણમાં વિભાગ નથી

આશ્રવ કર્મ આવવા રૂપે છે, નાના જે વિભાગે, સ્નાનાવસ્થીય-પણે દર્શનાવસ્થીય વિગેરેપણે બંધાવવાનો વિભાગ કયાં થાય ? બંધ વખત કે આશ્રવ વખત એ વિભાગ નથી. જેઓ ભણતા હશે તે જરૂર આશંકા કરશે. શાસ્ત્રકાંડે સ્નાનાવસ્થીયનાં આશ્રવનાં કારણો દર્શનાવસ્થીયનાં વિગેરેના આશ્રવનાં કારણો આરિત્તમોહનીયનાં આશ્રવનાં કારણો, ચારે ગતિનાં આશ્રવનાં કારણો, વિગેરેનાં આશ્રવનાં કારણો કેમ બતાવ્યાં ? તમારી અવેક્ષાએ બંધના કારણોમાં લઈ જવાની જરૂર હતી. હેમચંદ્ર 'મહાશય' આશ્રવનાં કારણો બતાવ્યાં છે. આશ્રવના બેઠો ત્યારે જ હોય. જગતની કર્મની વર્ગણમાં બેઠો હોય, તો જ આશ્રવમાં બેઠો હોય. સ્નાનાવસ્થીયના દર્શનાવસ્થીયના વિગેરેની કર્મના બેઠવાળી વર્ગણ હોતે તો આ વાં બેઠ માનત, પણ કર્મનાં પુરૂષો કાંઈપણ અકારનાં બેઠવાળાં નથી. જેમ નદી કુવાનું તળાવનું પાણી બાજરી મઠઈ મઠ મઠઈપણ નથી, ત્યારે એક જ રૂપ છે. એક રૂપ

શ્રોતાને લાભ થાય કે ન થાય પરંતુ વક્તાને તો એકાંત લાભ કેમ થાય ?

જેન શાસનની વકીલાત અપૂર્વ ગુણુ આપનારી છે. ઉપકાર કરનાર જે ઉપદેશ આપે તો 'વક્તુઃ' એટલે ઉપદેશ આપનારને એકાંતથી ધન છે. શ્રોતાને ધર્મનો લાભ થાય કે ન પણ થાય, સાંભળનાર બધાને ધર્મ એકાંતે થઈ જાય તેમ નહીં. આત્માને હિતકારી વાત સાંભળે તો પણ શ્રોતાને સર્વને ધર્મ એકાંતે થઈ જાય, તેમ નિયમ નથી પણ અનુગ્રહ ઉપકાર બુદ્ધિથી જોલનારો ઉપદેશક તેને એકાંતે ધર્મ થાય છે. એક વાત અહીં મૂકી, અનુગ્રહ બુદ્ધિથી જોલનારા ઉપદેશક ક્યારે જાને ? પોતાના નુકશાનને જોયા દરજ્જાનું ગણે, તેને જ બીજાનું નુકશાન જોયા દરજ્જાનું લાગે પોતાને જોયું નુકશાન ન લાગે, તે બીજાને સમજાવે તે માત્ર વાક્યાતુરી છે. બીજા આત્માને હારતો ક્યારે લાગે ? પોતે હારવાનું માને ત્યારે. પોતે નોકાર ગણવામાં જિનેશ્વરને ખમાસમણુ દેવામાં, શુરુને વંદન કરવામાં, પોતે અપૂર્વ લાભ ન માન્યો હોય ને શુરુ મહારાજને વંદન ભાગ્ય હોય તો મળે, આમ કહે તો ખરેખર બીજા આગળ બાળ જોડાવે છે. બાળ ક્યારે નહિં ? પોતે ધનભાગ્ય કે તીર્થ કરને વંદન કરવાનું મળે, કામ સુખ ઋદ્ધિસમૃદ્ધિ દેનારાને પળે અનંતી બખત પડયો, તેમાં કશું વળ્યું નહીં, ધન્ય ભાગ્ય આજ કે તીર્થ કરને વંદન કરવાનું મળ્યું. અનંતા ભવો ભમતા તીર્થ કરને વંદન મળવું મુશ્કેલ. આ ઉપદેશ દેવાય તો બાળ જોડવાય છે. પોતાને જે રૂપ જમ્યું નથી તે બીજાને પ્રાપ્ત થાય તો કલ્યાણ થાય તે બુદ્ધિ ક્યાંથી ? નાભિકમળમાંથી એ શબ્દો ક્યારે નીકળે ? જ્યારે પોતાને એ સ્થિતિનો કાયદો એ વગરનું નુકશાન માલમ પડે. આપણને ભવ-ભય લાગ્યો નથી ને બીજાને ભવભયની વાતો કરીએ, તે કેવળ વકીલાત. વકીલાત સિવાય બીજું કશું નથી.

તીર્થ કરે વગર કેવળે ઉપદેશ આપતા નથી તો સાધુ કેમ આપી શકે ?

તીર્થ કર મહારાજ કેવળજ્ઞાન પામ્યા વગર કેમ ઉપદેશ દેતા નથી ? કપાયનો કાય કયા વગર, ઘાતિકર્મ કાય કયા વગર કેવળજ્ઞાન પામ્યા વગર ઉપદેશ આપતા નથી. ઘાતિની વેદના કપાયનું કર્કશપણું છત્રસ્થ પણાની છાજો-જાજો પોતાને ખરાબ ન લાગે ને બીજાને કહે તો

બનાવટ છે. માટે તીર્થંકર પોતે કયાય ઘાતિ કર્મથી છત્રસ્થપણથી વિરમે નહીં ત્યાં મુખી જગતનો વિચાર કરવા તૈયાર નથી. પોતાને ન યાય ત્યાં મુખી અનુસવ વગરનું બોલવું શું? તો અહીં શંકા થશે કે બીજા સાધુને કેમ છૂટ? છત્રસ્થ સાધુ છતાં પાંચમા આરાને છેડે દૂપસહસ્રરિ માત્ર દશવૈકલિક અનુયોગ જોટલું જ્ઞાનવાળા તે પશુ ઉપદેશ દેનારા થશે. એના સમાધાનમાં ધ્યાન ઘો. બીજા બધા મુનિ કેવળ ટપાલી છે. કેમ? તો કે એને તો જિનેશ્વર આમ કહેલું છે. પારકો લખેલો ચેક બીજાને લાવી સોંપવો છે. રિયતિ તપાસવાનું ચેક લખનારને, ચેક આપનાર ટપાલીને જોખમદારી તપાસવાની હોતી નથી. ચેકની રકમ સાચે લખનારે પોતાની જોખમદારી તપાસવી પડે છે. તીર્થંકરને ધર્મ અખતરે ને અખતરાતું દૂળ જોડે બતાવી કહેવાનું છે. સાધુ પોતાના આત્માને અખતરામાં મૂકતા નથી. તીર્થંકરોએ આરંભ પરિમહનો ત્યાગ કર્યો, તપસ્યા કરી અને મોક્ષ એના પ્રતાપે મેળવ્યો. મેં આમ કર્યું, મને આમ મળ્યું, તેમ મુનિઓ પોતાના આત્માને અખતરામાં મૂકતા નથી, તેથી જિનેશ્વરે કહેલો ધર્મ, કેવળીએ ધર્મ કહ્યો, કેવળીએ કહેલો ધર્મ તત્ત્વ કહેલો છે. બીજા મુનિઓ સ્વતંત્રપણે ધર્મ કહેતા નથી. એ તો માત્ર કેવળી જિનેશ્વર તથા ગણધરનો કહેલો ધર્મ કહે છે. હર કોઈ મનુષ્યને ટપાલી ગણતા નથી. ટપાલીને પોસ્ટનો પટ્ટો ચાંદ પોષ્ટના કાયદા પ્રમાણે વર્તનારે ટપાલી બનવું, આટલી રીતિ સાચે; તેમ જિનેશ્વર મહારાજના હાગીનાનો પ્રવચનરૂપી મનીઓર્ડર પટ્ટોચાડવા માટે જિનેશ્વરનો વેશ જોઈશે. ટપાલીને અમુક જ ટપાલ અપાય, સહી કરાવાય વિગેરે જગવાને પાંચ કાયદા ટપાલી ધનાર માટે રાખ્યા. એ પ્રમાણે ન વર્તે તો આનો ટપાલી નહીં જગતનો કોઈપણ સૂક્ષ્મ કે બાહર શુભની હિંસા ત્રિવિધે ન કરે. આ કાયદાની બહાર રહેનારો અહીં ટપાલી બની શકે નહીં. તેમ પાંચ મહાવ્રત લઈ લ્યો, એ કાયદામાં વર્તે તે જ ટપાલી.

સ્વયં પાપ પરિહાર કરનાર જ ઉપદેશના અધિકારી

આથી સાધુ સિવાય ઉપદેશનો અધિકારી નથી. ટપાલીને લાયકના કાયદા પોષ્ટે બાંધેલા છે, તે પ્રમાણે વર્તે તો જ ટપાલી બની શકે. ઉપદેશ આપનારે પોતે ત્યાગ કરવો. ધર્મજિન્દુમાં જણાવે છે કે 'સ્વયં પરિહાર' એટલે ઉપદેશ દેનારે પ્રથમ ત્યાગ કરવો. ઠાહી સાસરે ન

જય ને ધીન્તને શીખામણુ દે. ડાહી ન કરે નો ગાંડીને કહે શું ? માટે ઉપદેશ કે ત્યાગી ધનવું જ જોઈએ. હવે ત્યાગી ધનવામાં જે મુદ્દા રાખ્યા છે. એકને મૂળશુણુ કહીએ છીએ, એકને ઉત્તરશુણુ કહીએ છીએ. મૂળશુણુમાં આશ્રવનો ત્યાગ હોવો જોઈએ, ઉત્તરશુણુમાં સ્થિતિ ન હોય તો પણ ઉપદેશ દર્શ શકે, સાધુ સક્રિયાથી રાગી પ્રસન્ન છતાં અકપાયનો વીતરાગતાનો અપ્રમત્તતાનો ઉપદેશ દર્શ શકે શાંત મગજથી વિચારી લે પોષ્ટમેનતા કાયદા પોષ્ટમેનતા રૂપમાંજ હોય, તેમ ઉપદેશકની અપેક્ષાએ મૂળશુણુને અંગે નિયમિત હોવા જોઈએ. તે અપેક્ષાએ 'જહ્નવાઙ ન કુળઙ મિચ્છાદિદ્વિતશો હુ યો અત્તો.' જે પ્રમાણે દેશના કે નિરૂપણુ કરે છે તે પ્રમાણે ન કરે તો તેના જેવો જગતમાં મિથ્યા દ્રષ્ટિ નથી. અમે કપાય રહિત નથી, નોકપાય ત્યાગનો ઉપદેશ દર્શએ તો મિથ્યાદ્રષ્ટિ બન્યાને ? ધાતિ રહિત થયા નથી, અપ્રમત્ત થયા નથી, સર્વજ્ઞ નથી બન્યા તો તેનો ઉપદેશ દર્શએ તો મિથ્યાદ્રષ્ટિ બન્યા ? ના, મૂળશુણુની અપેક્ષાએ યથાવાદક્રિયા હોવી જોઈએ. મૂળ જે હિંસા-વિરતિ આદિ જેવું નિરૂપણુ તેવું વર્તન હોવું જ જોઈએ. એ વર્તન ન હોય તો મિથ્યાદ્રષ્ટિ ખુશીથી થાય. આથી પંચમહાવ્રતમાં આવ્યા વગરની ઉપદેશકની સ્થિતિ કઈ ગણી ? મૂળશુણુના નિરૂપણુમાં હિંસાની વિરતિ કહેવી પડશે. અહીં ગૃહસ્થપણુમાં યાણી ઢોળવામાં, માદી ખોદવામાં જોવું નથી તો હિંસા ત્યાગ કેનો કહેશે ? ત્રસકાયનો ઉપદેશ આપશે ? ચોરીનું પોટલું માથે હોય ને ધીન્તનું તણખલું ન ઉપાડીએ હો, એમ કહી શકે ખરો ? એની અસર શી ? પોતે છ કાયના કુટામાં વર્તનારો ધીન્તને છ કાયના કુટાના ત્યાગની વાત કરે તેનું તરવ શું ? સર્વથા જૂઠનો ત્યાગ ન હોય, પોતે ડગલે પગલે જૂઠું બોલતો હોય ને ધીન્તને કહે કે રવ્ય માત્ર ફેરફાર ન બોલવું, તેમાં સામો શું સમજે ? આજ પોથીમાંના રીંગણા જે મૂળશુણુ પાળનારા ન હોય તે હિંસાદિકની વિરતિની વાત કરે તેને ઉપદેશ દેવાનો હક નથી. મૂળશુણુમાં જઈ ઉત્તરશુણુમાં જાય તે વાસ્તવિક છે. કેની અપેક્ષાએ મિથ્યાદ્રષ્ટિ ? મૂળ શુણુની અપેક્ષાએ મિથ્યાદ્રષ્ટિ.

અકપાયીને પરમોષ્ઠિમાં સ્થાન તો દેશવિરતિને સ્થાન કેમ નહિ ?

મુનિ થઈ ગયા. વેવ છોડાતો નથી ને પળાતું નથી, તેને સંવેગ પડી થવાનો દક છે. મૂળશુણુનું જ પ્રથમ નિરૂપણુ, એના નિરૂપણુ વગર

બીજાનું નિરૂપણ કરનાર-ઉત્તરશુણની પ્રરૂપણા એકલી કરે તો શું
 ગણવું? સકપાથીને પરમેષ્ઠિમાં સ્થાન આપ્યું તો અવિરતિને સ્થાન
 કેમ ન આપ્યું? અરિહંત સિદ્ધ અકપાથી, આચાર્યાદિક ત્રણ સકપાથી
 હોય છે. સકપાથી હોય તો આચાર્યાદિક નહીં તેમ નહીં કહી શકીએ.
 આ ત્રણમાં દીણકપાથનો નિયમ નથી. દીણકપાથ વગરના આચાર્યા-
 દિકને પંચપરમેષ્ઠિમાં માન્યા તો દેશવિરતિવાળા અવિરતિવાળાને
 નોકરમાં કેમ ન માન્યા? વાત એ છે કે સર્વજ્ઞવીતરાગ હોય તો અરિહંત
 માનીએ એમાં અજ્ઞાનનો લેશ ન ભ્રેષ્ઠાએ. આ ત્રણને કેવા માન્યા? સર્વજ્ઞ
 હોયે ખરા ને ન પણ હોય. વીતરાગ હોય પણ ખરા ને ન પણ હોય.
 ગૌતમસ્વામી કેવળ પામ્યા પણ કયા પદમાં? આચાર્યપદમાં દાખલ
 કર્યા છે. અરિહંતમાં આઠ પ્રાતિકાર્યાદિક, જન્માદિક મહોત્સવ ઈન્દ્રો કરે.
 કેવળીને પછી ૩૬,૨૫ કે ૨૭ શુભોની જરૂર નથી પ્રમતસંયત સુધી
 માધુપણું માન્યું છે. સાધુ ઉપાધ્યાય આચાર્યના આજ્ઞાવર્તી, કેવળજ્ઞાન
 પામ્યા પછી આજ્ઞા માગવા જવું. જો કેવળી થયા પછી આચાર્યાદિક
 માનીએ તો છેલ્લે પ્રાપ્તશિવ સુધી પ્રવચિત ઠાને હોય? જ્યાં
 નિયંત્રણ. ત્યાં બકુલ કુશીલ, ઉષમગ્ન બકુલ કુશીલ વિગેરે
 ભેદો છે, તે સાધુમાં મળવા કે નહિ? માટે મૂળશુભ ગદાગર
 ભેદો. મૂળ વાતમાં આવો. માધુ ઉપાધ્યાય ને આચાર્ય હૃદયપદે ગયા
 નથી. અરિહંત સિદ્ધ કરતા હલકે પડે છે, તેને પરમેષ્ઠિમાં દાખલ કર્યા
 તો તેથી હલકા દેશવિરતિને કેમ દાખલ ન કર્યા? જો તેમને દાખલ
 ન કર્યા તો છત્રસ્થ સકપાથી આચાર્યાદિકને કેમ દાખલ કર્યા? આથી
 અમલશે કે મૂળ શુભ જે ધારણ કરે તે જ પરમેષ્ઠિમાં દાખલ થાય.
 જે બાલે તેવું પાળે નહીં તેના જેવો મિથ્યા-દષ્ટિ દોષ નથી તે મૂળ-
 શુભની અપેક્ષાએ. પરમેષ્ઠિપદમાં સકપાથી છતાં સ્થાન રાખ્યું ને પ્રરૂ-
 પણા તો અકપાથ વીતરાગનો ઉપદેશ આપે છે. આજ્ઞાંદ શ્રાવક સરખા
 ત્રણ જ્ઞાનવાળા છતાં જે મમતા ન છોડી, તે આ માધુઓએ ઇંડી છે.
 જ્ઞાન એ લાકડા જેવું છે. તેથી પેટ નહીં ભરાય, ચારિત્ર એ અનાજ
 તેથી જ પેટ ભરાય. અવધિજ્ઞાની કેવળાઓ સાધુને નમસ્કાર કરે છે.
 જ્ઞાન એ સદૃવર્તનના સાધન પુરતી કિંમત છે. ચૌદપૂર્વ સાધુ હોય
 પણ એ દીણકપાથી જ્ઞાનીથી નિર્ણીત થાય તો તેને વંદન કરી લે,
 દીણકપાથીને ચૌદપૂર્વ વંદન કરી લે જો જાણે તો. સ - - -

તે જગો જગોએ કહેલું છે, તે દેવેન્દ્ર દ્વારા કહેવું તે જ વ્યાજબી છે. વસ્તુ ન સમજે તે કહે કે સૂત્રમાં કયાં લખ્યું છે? સમજન પોતે કહે જ નહિં કે હું સમજન છું. મને માન આપો તેમ કહે જ નહિં.

૫૨૨ પદ્મેશ્વરમાં મૂળગુણ ધારણ કરનાર સિવાયનાને પ્રવેશનો હક નથી. આથી મૂળગુણવાળો જ ઉપદેશક બોધજી. આથી આચાર્યાદિક સંન્યાસી પ્રમાદી છતાં અકાયાનો અપ્રમતનો ઉપદેશ આપી શકે. આથી ટપાલીપલું ૫૦૨ મહામતવાળાને જિનેશ્વર આપ્યું છે.

ઉપદેશ કરવાનો આવકને અધિકાર નથી તો વિપરીત પ્રપ્તિવાળાને કેમ આલોચવાની?

મસદહજો અ તદા વિપરીત પદ્ધતિ પ મ પ્રપ્તિ કરવાનો હક નથી તો ખોટી પ્રપ્તિ આલોચવાનું રહ્યું કયાં? કાં તો પ્રપ્તિવાળો હક આપો, નહીંતર જો પદ કાઢી નાખો. ત્યાં જ સમાધાન આપ્યું છે. શુદ્ધ મહારાજ જિનેશ્વરના ટપાલી, તેમ શુદ્ધ મહારાજનો ટપાલી આવક બને. ૧-૨-૩ હહાહા પૂરતી. આજ શુદ્ધ મહારાજે આમ કહ્યું. શુદ્ધે દીધેલી દેશના આખા કુટુંબને સંભળાવે, સાંજે લોજન પડિકમણું કરી ઘેર જયા દોય ત્યારે ઘરમાં બધા કુટુંબીને એકઠા કરી, 'શુદ્ધ મહારાજે વ્યાખ્યાનમાં આમ કહ્યું', આવી રીતે ૧-૨-૩ કિસની વાત સંભળાવતાં ઉલટું થયું હોય તો વિપરીત પ્રપ્તિવાળી પ્રતિક્રિયા કરવાનું છે. આથી ત્રીજી ભૂમિકામાં દાખલ થએલો પોતાને ગુસ્સાને કાયદાના અનુભવમાં આવવો બોધજી. જો જ બીજાને કહી શકે. જે લહરકા જેટલું પણ આત્માને નિર્મળપણું કરે તો જ ભાવવાનો હક છે. કોષાદિક ખરાબ છે. તે પોતાના આત્માને સમજાવવામાં કેટલો ટાઈમ લીધો? હવે તે ભૂમિકા કઈ તે અધિકાર અંગે વર્તમાન. વ્યાખ્યાનનો સારાંશ જો કે ઉપદેશક કોણ થઈ શકે? ૫૨૨ પદ્મેશ્વરમાં આવક કેમ નહિં? આવકને ઉપદેશ દેવાનો હક નથી તો વિપરીત પ્રપ્તિ કેમ કીધી?

પ્રવચન ૧૮૪ સુ.

જાહેરવા વદી ૬ શુધ

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ૨૧ ગુણનું વર્ણન તેના દષ્ટાંતો જણાવી ગયા પછી અવધ ને જ્ઞાનભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ. પણ ત્રીજી ભૂમિકા પ્રાપ્ત થવી મુશ્કેલ છે. શાસ્ત્રોનું અવધ વિગેરે દુર્લભ માનીએ છીએ. શાસ્ત્રોના અવધ વચ્ચે ગાંડા માનતા નથી. અંધિયોદ યાય તો જ અવધ મળે તેમ

તેમ ક્યારે આવે છે ? બોલીએ છીએ પણ બેના પાંચ લાખ થાય તો અશ્વસોસ થાય છે ? અંતઃકરણમાં આનંદ થાય છે.

પાપ વળગ્યું તે નથી છૂટતું પણ વધારતું નથી જ

આ જ વિચાર કરશો ત્યારે માલમ પડશે કે આનંદ શ્રાવક, કૂવાને કાંઠે કાઉસસગ કરવો કેટલો મુશ્કેલ ? એવી રીતે એમનાં વ્રતો છે. ૧૦-૧૨ કોડની મિલકતો તેમને ખારથી એક કોડે વધવા ન દેવી. પાંચવાળાને પાંચે ટકતું મુશ્કેલ નથી, પણ ૧૦-૧૨-૨૦ કોડથી વધવા ન દેવું તે કેટલું મુશ્કેલ ? ૨૦ કોડ હોય તો છે તેમાં અભિગ્રહ કર્યો કે તેમાં વધવા ન દઉં. એ છોડી શકતો નથી, પણ આગળ વધવા દેતો નથી. ૫૦૦ વહાણ ફરે છે. ૫૦૦ હજારથી ખેડાય તેટલી જમીન છે. ત્રણ ચાર કોડ બ્યાળે ફરી રહ્યા છે, તેને વધવા ન દેવું તે શી રીતે બને ? પણ ક્યારે બન્યું હશે ? દોરડાની બેડી ઘણી છે, ક્યાં લોહાની બેડી થવા દઉં-એવું લાગ્યું હશે ત્યારે આગળ બંધ કર્યું હશે. પણ એક જ વસ્તુ કે આ પાપ વળગ્યું છે તે નથી છૂટતું પણ વધારે ન થવો જોઈએ. એ ધારણાવાળાં હતાં, નિયમ કરનાર હતાં. આપણે પાંચના દશ ને દશના ખાર થયા તો આંખ જાંચી ચડી ? પાપને પાપ રૂપ માન્યું હોય તો પાપની વૃદ્ધિથી આંખ જાંચી કેમ ન ચડે ? અનંતી વચ્ચે ત્યાગાદિક કર્યાં પણ હજુ લીટી ભુલાઈ નથી, ખસી નથી. ઉલટી લીટી કરે તે અંધિભેદ. જેટલું મળે તેમાં આનંદ હતો, હવે જેટલું મળે તેમાં અશ્વસોસ હોય. તેમાં આનંદ માનતો હતો, હવે છે તેને ફાંસો માને. જે હોય તેને ફાંસો માને. મળતાનો અશ્વસોસ, મળેલાને ફાંસો માને, આ ધારણા કેટલી મુશ્કેલ છે ? બેડી જકડાવા જેવો અશ્વસોસ થાય. આરંભ પરિગ્રહ વિષયકપાયમાં બેડી કરતાં ભયંકર સ્થિતિ મગજમાં આવે. કુળ્યુ શ્રેણિક સરળા દેશના સાંભળ્યા પછી નિવેદન કરે છે કે હું કમતાકાત દ્રબળો અશક્ત, શાશ્વી અશક્ત ? આ મારા ફાંસા તેમાં ફસાયો છું તેથી, આરંભાદિકમાં ફસાયો છું તેથી અશક્ત. ત્રણ ખંડનો માલિક સભા સમક્ષ ૩૨ દળાર ને ૧૬ દળાર મુગટબદ્ધ રાગ છે. ઇંદ્રો દેવતા દાગર છે ત્યાં અશક્ત હુળંગ કહે છે. તેને આરંભ પરિગ્રહ કેવા ઝેર લાગ્યા હશે ? જેથી આવી સભામાં પોતાની અશક્તિ જણાવે છે. આપણને વસ્તુ છોટવા જેવી લાગી નથી, તો ગુરૂ આગળ કહેવાનો ખત ક્યાં છે ? આ અંદર ભાન્યું છે ક્યાં ? એકરાર શી રીતે થઈ ? અંધિભેદ અનંતા ચક્ર ખાલી જાય તેવો જબરજસ્ત છે.

જાઓ અનંતી વખત ચક્કર મારી ગયા ને અંધિભેદ ન થયો. જ્યારે જો આવે અનાદિકાળથી ફસાયો. ફસામણ છોડવી જોઈએ.

નિશાળના બાહ્યતરનો ઉપયોગ બહાર કરવાનો છે

વિચારો, છોકરાને નિશાળમાં એકઠે એક શિખવાય તેનો ઉપયોગ આખા જંગલમાં ફેરવો જોઈએ, તોજ છોકરો જાણાય. તમારી નિશાળમાં જે શીખો તેનો અમલ અહીં નથી કરવાનો, બહાર કરવાનો છે. પૌદ્ગલિકને જાળ સંભળે તે અહીં માટે નહીં, આખા જંગલમાં ઉપયોગ કરવા માટે છે. તેમ જો વાક્યનો ઉપયોગ અહીં માટે નથી. ખરો ઉપયોગ બહાર છે. ઉત્તાહ સીપાઈને પરેડ શીખવે ને જનરલ સેનિકને ગોળીબાર કરતાં શીખવે તે શત્રુ સામે ઉપયોગ કરવાનો, તેમ જ વાક્યનો ઉપયોગ ઉપાશ્રયની બહાર, જ્યાં શત્રુ જણાય ત્યાં ગોળીબાર. પૌદ્ગલિક જાળ ફસામણ છે. એક જ વાક્ય આ ગોળી મારતાં શીખવી તે શત્રુ આવે ત્યારે ભુગાઈ જાય છે. આ તમને ગોળી જતાવીએ તે ત્યાં આજળ પાછી ફરે છે. પેલા શત્રુ આને ગોળી માની નથી, ક્યારે શત્રુ માન્યો? ગોળી હાથમાં, આંખમાં આનંદ. ક્યારે માન્યો? આ ગોળી હાથમાં આવી છે, શત્રુનો ઘાણ કાઢી નાખું તે દરમિયાન આવી નથી. હજુ મુખી શત્રુથી પરાભવ થયો છે, તે અંતઃકરણમાં આંખ નથી. શત્રુને શત્રુ સમજતા નથી, તેમના હાથમાં આવેલા હથિયાર નક્કમ છે. ચક્રવર્તીના ચક્કરને હાંસી મંડવાના. ઉપયોગમાં લેનારો તે સરખા આપણે છીએ. શત્રુ નજરે ન ફરકે જોઈએ. જંગલમાં એક વચન સંસારથી તારનાર છે. તલવાર તારા બાંધને ત્યાં ફરતી હોય તે કર, તેના જેવું થયું. નિશાળમાં છોકરો ભણે તે બહારના માટે. તમારે ઉપાશ્રયમાં રાજ શિખવું હોય તે શિશુ ઉપાશ્રય પુરતો ઉપયોગી, નહિં તો બીજી જગ્યાએ શી રીતે ઉપયોગ કરવાનો? સમ્યક્ષ કેનારનો ઉપગાર ઘણા ભવમાં તેને ઉપગાર કરીએ તો પશુ વળતો નથી. જુલમ ટાળવાનું અને હથિયાર આપ્યું, પૌદ્ગલિક જાળને હથિયાર વાપરતાં ન આવડે તો ફસાઈ જાય. આ સમજ્યો તો ધર્મને જ રત્ન ગણો, ધર્મને રત્ન જ ગણો. આ બે જુદાં આવી જાય તો સમજો કે બીજી ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવાને લાયક થયા. એટલે જ વસ્તુ ઇષ્ટ લાગે તેની ઇચ્છા આપોઆપ થઈ જાય, શત્રુ જાણ્યું તો પકડવા જાય. તેમ ધર્મ રત્ન છે એવી જુદી યાય તો તેને પકડવા જાય. તે માટે અર્ધી શબ્દ કયા અર્થમાં લેવો તે અધિકાર અત્રે.

મુખાઠવાનો નથી, આંગણા લગી ઘોઠો કામનો. પુન્ય દેવાનું પશુ કયાં સુધી ? મોક્ષની ખારી સુધી, ખારી આવી તો પુન્ય છોડી દેવાનું. આ તરીકે નવતત્ત્વનો વિભાગ કર્યો. જીવ, અજીવ, પુન્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ, મોક્ષ. આ શ્રવણ અને જ્ઞાન થયા પછી જાણવાલાયક હેય ઉપાદેય તરીકે વિભાગ થયા. એનું નામ ત્રીજી વિજ્ઞાનભૂમિકા. કેટલાક કહે છે કે વિજ્ઞાન શું ? તે આ વિજ્ઞાન આ પદાર્થો હેય, આ પદાર્થો જ્ઞેય, આપદાર્થો ઉપાદેય આ નિશ્ચય.

દ્વાદશાંગીનું સુષ્ટીજ્ઞાન

સર્વકાલે સર્વ અવસ્થામાં સર્વક્ષેત્રમાં આશ્રવ છાંડવા લાયક, આ એક વસ્તુ આવી જાય તો કેાઈપણ ક્ષેત્રે કાળે સર્વદા આ જીવને આશ્રવ છોડવા લાયક છે. નિશાળમાં છોકરાને બણાવવામાં આવે તે નિશાળ માટે નહિં, એની આખી જિંદગી ને જગત માટે. તેમ અહીં આશ્રવ હેય છે, સંવર ઉપાદેય છે. બંધ નિર્જરા કેમ નથી લેતા ? એ તો આશ્રવનો હીકરો, આશ્રવ હોય ત્યાં જ બંધ છે. આશ્રવની પાછળ આવનારો છે. તેમ નિર્જરા સંવરની પાછળ આવનારો છે. સંવરનું કળ નિર્જરા છે. માટે એને અંજે જ વાત કરે છે. રૂંવાડે રૂંવાડે એ પરધમી ગયું કે આશ્રવ હંમેશાં દરેક ક્ષેત્રમાં છાંડવા લાયક ને સંવર આદરવા લાયક છે. આ બે વસ્તુ તમારા મનજમાં રમી જાય તો આપું શાસન તમારા હાથમાં આવી ગયું. આશ્રવઃ સર્વથા હેય ઉપાદેયઃ સંવરઃ । इति-ब्रम्हाइती मुष्टीरन्यास्याः प्रपंचनं ॥ આ બે વસ્તુ ધ્યાનમાં આવી ગઈ તો આ અરિહંતના શાસનની મુઠિ, આપું શાસન મુઠીમાં, આ બુદ્ધિની મુઠી સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં આશ્રવ હેય, સંવર ઉપાદેય. આ બુદ્ધિ તે આહંતી મુઠિ. બાકીનું બધું કથન ચૌદ પૂર્વ વિગેરે આનો જ વિસ્તાર. સુખી જીવન. એક વાક્ય લઈ લ્યો તો આખી જિંદગી તપાસી લો. આ સિવાય બીજું શું ? તમે રમ્યા નાચ્યા કુદ્યા મદેલ બાંધ્યા પર-હ્યા તે બધું આનો વિસ્તાર. તો જિંદગીની જિંદગીઓ આ એક શબ્દનો વિસ્તાર ગણાય. ચાલે રાતની દેવતાની સર્વાર્થસિદ્ધની જિંદગી હોય તે આનું જ વિવેચન, તેમ આખા ચૌદ પૂર્વ ને બારે અંજો તમામ શાસ્ત્રોના મુદ્ધિજ્ઞાનમાં આ બે શબ્દો છે. સર્વદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં આશ્રવ છોડવા લાયક છે, સંવર ઉપાદેય છે. પશુ તે જ્ઞાન અહીં ઉપાશ્રવ-દેરા માટે નથી આપું. તમારા જીવનમાં જોતપોત કરવા માટે આપું છે. બે વાક્યો

તમારા જીવનમાં જોતજોત ન થાય તો અહીં આગળ સાંભળો ને અહીં જ મેલી નવ ઓ. બહાર જઈને આશ્રવ વખતે કયું માદ કયું ? સંવર વખતે કયો આહવાદ થયો. જો તે ન થાય તો સાંભલ્યું શું ? ને સમજ્યા શું ? અહીં ભણવા બેઠા છો તેમાં નથી આશ્રવનો અકસોસ, સંવરનું સુખ, હજુ સુધી નથી અનુભવી શકતો. પતાસાં મળતી વખતે કેટલો આનંદ પડે છે ? સંવરની ક્રિયા વખતે તેનો ૧૦૦ મો ભાગ પણ સમકારો આવે છે ? તમે કરો છો તેમાં નાં નહીં, લીટા ચતા હોય તે છોડી દેવાના નથી, પણ લીટાવાળાએ લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. છોકરો દોરે લીટો પણ બોલે એકઠે એક, લીટા તરીકે હોય તો પણ મોઢેથી એકઠાં તો બોલો. આ તો એકઠો બોલાતો નથી, આશ્રવ છાંડવા લાયક છે, સંવર આદરવા લાયક જ છે, એની ખૂબી ક્યાં ?

હિંસા જૂઠાં ચોરીમાં પાપબુદ્ધિ થાય છે તેટલી વિષય-પરિશદમાં ચતી નથી.

જર્જરમાં એક કાર્ય લાભનું કરવા બેઠા હો તેમાં લાભ ન થયો, અંતઃકરણને પૂછો કે લાભ ન થયાને અંગે કેટલી બળતરા રહે છે ? લાભના તમે કેટલા ઇચ્છક છો તે નક્કી થયું. એક વસ્તુ તમારા હાથે નુકસાનકારક ન થઈ, તમને માલમ પડે કે ઠીક થયું, લાભ ન મળ્યો તો પણ લાભનો ઇચ્છક છે, નુકસાન ન થયું, પણ નુકસાનથી ડરવા-વાળો છે. પરિશદ ન મળ્યો તો પાછળથી જોઈ જોઈ થાય છે કે હાથ હાથ થાય છે ? પાપનું કાર્ય કરવા ધાતું હવું ન થયું તો તે વખતે આનંદ થતો નથી. વિષયનું પરિશદ ચોરી જુઠાનું પાપ કરવા ધાતું હવું તે સંભોગે ન થયું તો મારો આત્મા બચ્યો, પાપ ન થયું એ ક્યારે થયું ? પંડિતર મંળ્યા તો આપણે પંડિતરનું પાપ વળગાડવા ધાતું હવું, તે ન વળગ્યું એ બુદ્ધિ થઈ ? જોટ ધારતો હોય ને જોટ ન થઈ તો બચ્યો, તો શું થાય ? પાપ ન કયું, હું બામ્બેશાળી બચી ગયો એમ ક્યારે થયું ? હિંસા જૂઠાં ચોરીને અંગે કુળાચારને લીધે હજુ આવે છે. આરંભ વિષય પરિશદને અંગે રૂંવાડે પણ આવતું નથી. દુવિદે પરિગ્રહ મિં એ બુદ્ધિ ગાથા મૂકવી પડી. હજુ તેમાં પાપબુદ્ધિ નથી આવતી, મારી ઉપર ટેકસ પડવાનો હતો, તે ટેકસમાંથી બચ્યો તે બુદ્ધિ નથી આવતી. વાસ્તવિક હિંસા જૂઠાં ચોરીમાં ને દેવબુદ્ધિ થઈ છે, તેવી વિષય પરિશદમાં બુદ્ધિ થતી નથી. હિંસા કરવાં

